

॥ अर्धम् ॥

श्रीनेमि विज्ञान कन्तूरसूरि-सद्गुरुभ्यो नम ।
कलिकालसर्वज्ञ-श्रीहेमचन्द्राचार्य-विरचिता

द्वात्रिंशिकाद्वयी ।

(अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिकास्तुतिरन्य
योगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिकास्तुतिश्च ।)

श्रीकीर्तिचन्द्रविजयगणिविरचित-

कीर्तिकला

व्याख्याविभूषिता

संपादक -

वि सं २०१५

मुनि सूर्योदयविजयः ।

प्रकाशक :-

शा. भाईलाल अम्बालाल
पेटलादवाला

सर्वेऽधिकाराः स्वाधीनाः ।

मुद्रक :-

के. सीताराम आल्व
साधना-मुद्रणालय
गान्धीनगर बेंगलोर-९

आचार्य श्रीप्रियविज्ञानसूरीश्वरजी महाराज साहेब

प. पू. आचार्य श्रीविजय कम्पूग्गगिजिप्यग्न

श्रीकीर्तिचन्द्रविजयगणि

यत्किञ्चित्

अयि विचक्षणा ! कलिकालसवेन श्रीहेमचन्द्राचार्य किल नाऽविदित केपामपि शब्दानुशासनादिप्रणयनप्रत्याताऽप्रतिमप्रतिभ कीर्तिव्याप्तदिगन्तर । तेनैव स्वनामधन्येन विपश्चित्त्रिदशाध्वाऽनुपम ज्योतिर्धरेण पुण्यश्लोकेन निरद्वेय द्वान्त्रिशिकाद्वयी चरमजिनश्रीमद्वर्धमानस्तुतिमय्ययोगव्यवच्छेदाऽन्ययोगव्यवच्छेदाभ्या जिनासत्वममर्थन-नानाविधवादपरीक्षासक्षणा । अत एव चैयमल्पात्स्याद्वादरहस्य जिक्षासुभि सादरमध्येतव्या मन्तव्या चेति नाऽत्र विमति कस्याऽपि मतिमत । कतिपर्यैश्च व्याख्यातृभि सेय व्याख्याता विविधै सन्दर्भ प्रकारै । किन्तु तासा व्याख्याना कासाञ्चिदतिविस्तृतत्वात्काठिन्याच्च कासाञ्चिच्चाऽतितनुतनुत्वात्सरलतया भावाधमोधाऽपटीयस्त्वाच्चैतस्या अव्ययनादौ नातीवोत्सहन्ते रचिमन्तोऽप्येतस्या श्रद्दालमो जिज्ञासव । ततश्च ममाऽपि चात्र तेपा सरलमतीना लेशतोऽपि सौकर्यसम्पादनमनसो नम्र प्रयास कश्चन तादृश । यत्फलरूपेण च कीर्तिकलाख्यव्याख्या-विभूषिता सैषा भवता मनस्तोषाय प्रभवेदिति दृढ विश्वसिमि । तुलनायाच्चाऽत्र क्रियान्वीनोऽधिकमनोज्ञ प्रकार पद्यानामपतरणेषु भावार्थ प्रतिपादनेषु शब्द सयोजनेषु शब्दाथविवरणेषु च स्पष्टमेवाऽभिलक्षित स्यादिति तत्र तत्रभवन्त परिणतबुद्धय एव प्रमाणम् । यदि चाऽत्र किञ्चिदुत्सूत्र मदीयमतितानवाद्भ्रमाद्वा, क्षन्तव्य तत्समाधानभावनाभाविताऽन्त-करणैर्गुणगृह्यै रिति ।

विदुषा प्रणयी—

श्री कीर्तिचन्द्रमित्रपरमणि ।

प्रकाशकीय

आज मैं इस ग्रन्थ के प्रकाशन का सुअवसर मिलने के कारण अनुपम आनन्द तथा कृतकृत्यता का अनुभव कर रहा हूँ ।

प्रस्तुत ग्रन्थ 'द्वारिंत्रिकाद्वयी' कलिकालसर्वज्ञ भगवान् श्रीहेमचन्द्राचार्य विरचित 'अयोगव्यवच्छेदद्वारिंत्रिका तथा अन्य-योगव्यवच्छेदद्वारिंत्रिका का संग्रह रूप है ।

इन दोनों स्तुतियों के उपर संस्कृत में अनेक व्याख्या तथा अवचूरिकाओं के होने का सम्भव है । किन्तु अयोगव्यवच्छेदद्वारिंत्रिका का हिन्दी तथा गुजराती अनुवाद उपलब्ध हैं, संस्कृत व्याख्या उपलब्ध नहीं । अन्ययोगव्यवच्छेद द्वारिंत्रिका के उपर आचार्य श्रीमल्लिषेण सूरीश्वरजी कृत 'स्याद्वादमञ्जरी' नामक विस्तृत तथा व्युत्पन्नमतिभोग्य संस्कृत टीका उपलब्ध है । तथा हिन्दी तथा गुजराती अनुवाद तथा अन्य कई अवचूरिकाये भी उपलब्ध हैं । इन दोनों द्वारिंत्रिकाओं का अव्ययन आज जैन समाज में अत्यन्त आदर के साथ किया जाता है ।

प्रस्तुत द्वारिंत्रिकाद्वयी पर 'कीर्तिकला' नामक संस्कृत टीका तथा हिन्दी भाषानुवाद-जिस के प्रकाशन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है-के रचयिता विद्वद्गुरुमुनिराज श्रीकीर्तिचन्द्रविजयजी गणिवर महाराज हैं, जो सासारिक सम्बन्ध से मेरे लघु सहोदर हैं ।

वे धाज से तेरह वर्षपूर्व आचार्यवर्य श्रीविजयविज्ञानसूरीश्वरजी महाराज के पवित्र करकमलों द्वारा दीक्षित हुये, और आचार्यवर्य श्रीविजय कन्तूरसूरीश्वरजी महाराज के शिष्य बने ।

आप ने इस असार ससार के स्वरूप का अपनी पत्नी को सासारिक अवस्था में ही सदुपदेश देकर सयममार्ग का पथिक बनाया । जिनका शुभनाम साध्वी श्रीजयप्रभाश्रीजी है । और आपने मुनिराज (सम्प्रति पन्यासप्रवर) श्री शुभङ्कर विजयजी महाराज के साथ स० २००७ का चातुर्मास अपने जन्मस्थल पेटलाद में किया था, उस चातुर्मास की स्थिरता में आपने अपनी लघुभगिनी सविता को भी सयम मार्ग का उपदेश देकर दीक्षित किया, जो साध्वीश्री सत्यप्रभाश्रीजी के शुभनाम से रघात है । तदुपरात आपने अपने जीवन का अमूल्य समय पूज्य गुरुदेव की भक्ति एव सम्यग्ज्ञानोपार्जन में ही अपूव दृढचित्तता के साथ बिताया है । आपने व्याकरण, न्याय, साहित्य तथा जैन दर्शन का गम्भीर अध्ययन किया है । आप के भक्तिभावपूर्णहृदय, तेजस्विता, विचक्षण बुद्धि, लोकप्रियता, व्याख्यान कौशल आदि कई गुणों को देखकर पूज्य गुरुदेवों ने पूना नगर में चातुर्मास के अनन्तर सं २०१४ के मार्गशीर्ष शुद्धि दशमी रविवार को पञ्चमाग श्री भगवतीसूत्र का योगोद्धहन कराकर गणि पदवी से अलङ्कृत कर जैनशासन को प्रदीप्त करने का शुभ आशीर्वाद प्रदान किया ।

पूना से कविरत्न समर्थ व्याख्यानकार पन्यास श्रीयशोभद्रविजयजी महाराज के साथ विहार करते हुये आप दक्षिण में बेंगलोर नगर पधारे, तथा उसके उपनगर गान्धीनगर श्रीसंघ की चातुर्मासार्थ आग्रहपूर्ण विनती का स्वीकार कर पू. पं. श्री की आज्ञा से चातुर्मासार्थ गान्धीनगर पधारे, तथा इस चातुर्मास में ही आपने उक्त द्वात्रिंशिकाद्वयी की 'कीर्तिकला' नामक संस्कृत व्याख्या तथा हिन्दी भाषानुवाद की रचना की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अयोगव्यवच्छेद द्वात्रिंशिका की संस्कृत व्याख्या कर पूज्य गणिवर श्री ने अपूर्व कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप एक अनपेक्षित न्यूनता का परिहार हुआ है। यह अत्यन्त अभिनन्दनीय तथा हर्ष की बात है।

इस मूल्यवान् पुस्तक के प्रकाशनार्थ कई पुण्यशालियों ने आर्थिक सहायता प्रदान कर मुझ को अत्यन्त उपकृत किये हैं। उन महानुभावों की शुभनामावली इस पुस्तक में अन्यत्र उल्लिखित है। इस अवसर पर मैं उन महानुभावों का सहर्ष आभार मानता हूँ। तथा प्रा. श्री हीरालाल रसिकदास कापडीयाजी ने विस्तृत तथा मननीय प्रस्तावना लिखकर इस पुस्तक के गौरव में जो अभिवृद्धि की है, तदर्थ मैं सहर्ष अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ।

यहां पर विशेषरूप से यह सूचित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि दानवीर भावनगर निवासी श्रेष्ठिवर्य

श्रीगिरधरलाल दामोदरदासजी के सुपुत्र 'शान्तिलालभाई, नटवरलाल-भाई, तथा हीरालालभाई' तीनों भाइयों ने 'कीर्तिकला' हिन्दी भाषानुवाद का अवलोकन कर उसकी सरलता, तथा उस में किया गया विलक्षण दृष्टि से भावार्थ का प्रतिपादन तथा मनोशता से प्रभावित होकर उक्त अनुवाद के साथ मूल द्वारिषिकाद्वयी के प्रकाशन का सम्पूर्ण व्ययभारवहन का स्वीकार कर प्रशसनीय तथा अनुकरणीय उदारता बतलायी है। जिससे इस पुस्तक के (कीर्तिकला संस्कृत व्याख्या तथा हिन्दी भाषानुवाद एव मूल तथा हिन्दी भाषानुवाद) पृथक् पृथक् दो प्रकाशन सम्भव हो सके। उक्त तीनों भाइयों ने निजबुद्धिवल से प्रगति की है, तथा एक सुप्रतिष्ठित पेढी (धी सीनियर सायकल इम्पोर्टिंग कैं० बगलोर सिटी) के कार्यकर्त्ता हैं। तथा आप लोगो में पूज्य महाराजश्री के चातुर्मास काल में अनेक धर्मक्रियाओं में सोत्साह एव भक्तिपूर्वक भाग लिया है। तथा महाराजश्री का अपने बगले पर चातुर्मास परिवर्तन करा कर उस के उपलक्ष्य में अपनी लक्ष्मी का अनेक शुभकार्यों में सदुपयोग कियाथा। इस प्रकार के धर्मप्रेमी तथा ज्ञानाराधन की भावनावाले उक्त तीनों भाइयों की जितना भी धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है।

पाठकों से सविनय निवेदन है कि—प्रस्तुत पुस्तक के मुद्रण काल में मुद्र संशोधन आदि में सावधानी रखने पर भी दृष्टिभ्रम से तथा मुद्रण दोष से कितनी अशुद्धियाँ रह गयी हैं। तथा कुछ पाठ

(४)

त्रुटित रह गये हैं । इसलिये साथ में शुद्धिपत्रक दे दिया गया है । जिस का पठन पाठन के समय आवश्यकतानुसार उपयोग करेंगे । संस्कृत व्याख्या सहित पुस्तक में दोनों द्वात्रिंशिकाओं के मूल श्लोक मात्र पृथक् भी दे दिये गये हैं, जिससे अभ्यासियों को आवृत्ति आदि में सुविधा हो ।

आशा है कि प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन तथा अध्यापन के द्वारा जिज्ञासुजन आप्त का परिचय प्राप्त कर सम्यक्त्व को दृढ़ करने में प्रगति करेंगे इति

भवदीय—

शा भाईलाल अम्बालाल का
जय जिनेन्द्र ।

प्रस्तावना

आ पुस्तकमा ससृष्ट भाषामां रचाण्णी वे मननीय द्वात्रिंशिका
अने ए बनेनी कीर्तिकला नामनी ससृष्ट व्याख्याने तेमज ए बनेना
ए ज नामना हिन्दी अनुवादने स्थान अषायु छे । एनो सक्षिप्त
परिचय हु आ प्रस्तावना द्वारा नीचे मुनय आषु छु —

द्वात्रिंशिकाओना प्रणेता — जेमो वि स ११४५मां कार्तिक
पूर्णिमाए धनुकामां 'मोड' वणिक जातिा पुण्यशाली चाचिगनी
धमानुरागी पत्नी चाहिणीण जन्म आप्यो, जेमणे बाल्यास्थामा वि
स ११५४मा के मतातर प्रमाणे वि स ११५०मां 'पूणतल'
गच्छता देवचन्द्रसूरि पासे जौधर्मनी कल्याणकारिणी प्रदग्धा ग्रहण
करी, जेमो वि स ११६२मां के वि स ११६६मां 'सूरि' बन्या,
जेमणे व्याकरण, कोश, छन्द, अल्कार, महाकाव्य, इतिहास, न्याय,
धर्म इत्यादिने अने महत्प्रमाण प्रियो रख्या, जेमो 'अपभ्रंश'ना
पाणिनि बन्या, तेमनु गुनरेश्वर मिश्राण जयविद्ये धन 'परमाहृत'
नरेश्वर सुमारपाटे सादर सम्मान ययु जेमणे आ भारतवर्षना 'नन्दन
वन' रूप गुाराउने राष्ट्रव्यस्यताए बनायसा भगीरथ प्रयाण कर्यो जेमणे
गुनरागीओना धानमा 'अग्निना' ते मात्र पूज्यो, जेमणे 'कठिकन्ठार
मठ' सागरचन्द्रसूरि पागेरे प्रकाश विद्वानोना गुरु धनवातुं सद्भाग्य प्राप्त
घरुं, जेमो गृहस्थ धनपाठनी विद्वसानी साची कदर करी, जेमो
वि स १२२९मां स्वर्गे मच्यो, तेमना बहुधुतादि गुणोपी भारपाइने

१] आ पैरी सागरनी चाहिना प्रणेता परिचय "नेन संसृष्ट
कदित्यो इतिहास' नामना मरा पुस्तकमा संद भंग, एते कदित्यने
अंगेनो सं, उदरद भंग अने दागिद कदित्य परत्वेनो संद ०,
उदरद २-मां मे आप्यो छे ।

આપણા તેમજ પાશ્ચાત્ય દેશના કટેલાએ ધુરન્ધર પંડિતોએ મુક્ત કંટે જેમની પ્રશંસા કરી, જેમને સર્વધર્મસમભાવ અને પરમતસહિષ્ણુતાની યશઃ-પતાકા દશે દિશામાં લહેરાવી, જેમને આર્યાવર્તના સંસ્કારસ્વામી તરીકેનું ગૌરવાંકિત સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું, જેમને “ કલિકાલસર્વજ્ઞ ”ના વિરુદ્ધી વિભૂષિત કરાયા અને જેમનો સ્મૃતિ-ઉત્સવ મુંબઈમાં, અમદાવાદમાં અને વિશેષતઃ પાટણમાં વિ. સં. ૧૯૨૪-૨૫માં ઉત્સાહપૂર્વક શોભાસ્પદ રીતે ઉજવાયો તે આ ગુજરાતના મહાજ્યોતિર્ધર ‘હેમચન્દ્રાચાર્ય’ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં કેન્દ્ર સ્થાન ભોગવતી અને નિમ્નલિખિત ॥નામે ઓલખાવાતી બે સંસ્કૃત દ્વાત્રિશિકાઓ રચી છે ।

૧ અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા ।

૨ અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા ।

સાર્થકતા :—આ સ્તુતિરૂપ બન્ને કૃતિમાં પદ્યોની સંખ્યા બત્રીશ બત્રીસની છે । એટલે એ બન્ને કૃતિઓના નામના અંતમાં જે ‘દ્વાત્રિશિકા’ શબ્દ વપરાયો છે તે સાર્થક ઠરે છે ।

દાર્શનિક વિચારોને સંસ્કૃતમાં બત્રીશ પદ્યોમાં રજૂ કરનાર તરીકે જૈનોમાં મહાતાર્કિક અને સમર્થ સ્તુતિકાર “ સિદ્ધસેન દિવાકર ” પ્રથમ છે એમ ઉપલબ્ધ સાહિત્ય જોતાં જણાય છે । † એમણે બત્રીશ બત્રીશીઓ રચ્યાનું મનાય છે । એ કૃતિકલાપને ‘દ્વાત્રિશદ્-દ્વાત્રિશિકા’ કહે છે । ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય યશોવિજય ગણિએ રચેલી એક કૃતિનું નામ પણ આજ છે ।

॥ આ નામો મહિષેણસ્રિકૃત સ્યાદ્વાદમંજરીના અવતરણિકામાં છે ।

† વૌદ્ધ વિદ્વાન્ વસુવન્ધુએ વિશિકા અને ત્રિશિકા રચી છે । જૈનોમાં સમભાવમાવી હરિમદ્ર સ્રિએ વીશ વિગિનાઓ જણ મર-દષ્ટી [જૈન મહારાષ્ટ્રી]મા રચી છે એને વીસવીસિયા કહે છે ।

છન્દ—અયોગ૦ દ્વા૦નાં પદ્યો ૧-૧૧-૧૩, ૨૭, ૨૯ અને ૩૦ ઉપજાતિમા છે । ૧૨મા પદ્યનુ આયચરણ દ્વ-દ્રવશામાં અને બાકીના ત્રણ ઘશસ્થમા છે । ૨૮મા પદ્યનાં પહેલાં બે ચરણો ઘશસ્થમાં અને બાકીના બે ઉપે દ્રવજ્ઞામા છે । એકત્રીમમુ પદ્ય રયોદ્વતામાં અને ૩૨મુ શિગરિણીમા છે ।

અય૦દ્વા૦ના પહેલા ૩૧ પદ્યો પૈકી ૨૦મા અને ૨૨મા સિવાયના ઉપજાતિમા, ૨૦મુ અને ૨૨મુ ઉપે-દ્રવજ્ઞામાં અને અંતિમ શિગરિણીમા છે ।

જામ યન્ને દ્વત્રિંશિકાઓ છન્દની અપેક્ષા પુણ સામ્ય ધરાવે છે ।

વિચરણ—અયોગ૦ દ્વા૦ ણ અય૦ દ્વા૦ કરતાં 'સુગમ છે । પૃથી કે અય કોઈ કારણવર ણના ઉપર સ્પષ્ટીકરણ રૂપે કોઈ પ્રાચીન ટીકા કે ટિપ્પણરૂપ લગાણ સસ્કૃતમાં જણાતુ નથી । આ ન્યૂનતા પ્રસ્તુત ધ્યાલ્યાકાર ધીકીર્તિચ-દ્વિજયગણિણ લગભગ ૬૦૦ શ્લોક જેવડી છ પદ્યોથી તર ધરાવતી અને 'કીર્તિકલા' નામની સસ્કૃતમાં ધ્યાલ્યા રચી દૂર ધરી છે । બે માટે એમને જમિન-દન ઘટે છે ।

વિદેશમાં એમણે અન્ય૦ દ્વા૦ ઉપર પુણ લગભગ ૯૦૦ શ્લોક જેવડી અને ધાઘ પદ્યની પ્રાન્તિચાલી કીર્તિકલા નામની સસ્કૃત ધ્યાલ્યા રચી છે અને ણ વિ સ ૨૦૧૫માં—આ ઘર્ષે મૌન પકાદશીને દિવસે પૂજ કરી છે ।

જામ જે આ યન્ને ગણામક ચાલ્યાનુ તેમન ઘીતરાગન્ત્રોગ્ર અને મહાદેવન્નોત્તરી પુણ ધ્યાલ્યાઓનુ 'કીર્તિકલા' ણુ એક જ નામ રસાયુ છે તે મહિતાયે કાલિદામટ્ય 'રઘુવન્ન' કુમાર સમવ અને મેઘવૃત્ત એ ત્રણની ટીકાનુ 'સત્ત્રીપિની' નામ રાખ્યુ છે તેનુ સ્મરણ કરાવ છે ।

અય૦ દ્વા૦ ઉપર મહિષેગમૂરિણ મહામ્વણ અને વિશ્વદમોગ્ય

* ગુગ્ગો સ્વાશ્વદમંજરીની અવતરણિયા ।

વૃત્તિ નામે સ્યાદ્વાદમંજરી સંસ્કૃતમાં શકસંવત્ ૧૨૧૪ (=વિ. સં. ૧૩૪૯)-
માં જિનપ્રભસૂરિની સહાયતાથી રચી છે । એઓ 'નાગેન્દ્ર' ગચ્છના
ઉદયપ્રભ સૂરિના શિષ્ય થાય છે । સ્યાદ્વાદમંજરીની રચના ૫૩૧ થઈ છે
કે ૫૫૬ એક વિવરણ છે તે યાત સામાન્ય જનતા જાણે મૂલી ગઈ છે
અને એને જ મૌલિક કૃતિ સમझे છે । ઘરે કેટલાક વિદ્વાનોએ પણ
એમ માની લીધું છે । એમાં જે દાર્શનિક સંભાર ભરેલો છે એથી એને શબ્દાર્થ
પૂરતી સામાન્ય કેવલ મૂલોપજીવી (Parasitical) ટીકા ન ગણતાં
એને સ્વતંત્ર મૌલિક ગ્રન્થનું ગૌરવશાલી પદ પ્રાપ્ત થાય છે ॥ ।

આ સૂરિનો સમસ્ત અજૈન દર્શનોનો અભ્યાસ એકમરણો ડંઢો
નથી । ન્યાય-વૈજ્ઞેયિક હ્યાદિનો વૌધ ઘણો સારો છે, પરન્તુ વેદાન્તા-
દિનું નિરૂપણ એટલું સચલ નથી એમ ડૉ. આનંદગંકર વાપુભાઈ ધ્રુવનું
કહેવું છે † ।

સ્યાદ્વાદમંજરીના વિવરણરૂપે ન્યા. વિ. ન્યાયાચાર્ય યશોવિજયજી
ગણિએ સ્યાદ્વાદમંજૂષા રચી હતી એમ મનાય છે ।

વાનરર્ષિએ ઉર્ફે વિજયવિમલે અન્ય. દ્વા. ઉપર સંસ્કૃતમાં
એક ટીકા રચી છે તે અસુદ્રિત છે । એની એક હાથપોથી
અહીંના (સુરતના) જૈનાનંદ પુસ્તકાલયમાં હોવાનો ઉલ્લેખ મલે છે ।

॥ જુઓ સ્યાદ્વાદમંજરી ઉપરનો ડૉ ધ્રુવનો અંગ્રેજી ઉપોદ્ઘાત(પૃ ૧૨૫) ।
આ “ Bomcay Sanskrit and Prakrit Series No “ LXXXIII ”
તરીકે “ માઢારકર પ્રાચ્ય વિદ્યાસંગોધન મંદિર ” તરફશ્રી ડ સ. ૧૯૩૩-
મા અન્ય. દ્વા. સ્યાદ્વાદમંજરી અને એને અગેના ડૉ ધ્રુવના અંગ્રેજી ટિપ્પણો
સહિત પ્રસિદ્ધ કરાણ છે ।

† વારમા પદને અંગેની સ્યાદ્વાદમંજરી (પૃ. ૭૬)મા હેતુ
તરીકે ‘ કાલાત્યયાપદિષ્ટ ’નો જે ઉલ્લેખ છે તે ખ્રાન્ત છે અને એ
‘ સત્પતિપક્ષી ’ યાને પ્રકરણસમ જોડે એમ કહ્યું છે — એજન પૃ. ૨૦૫ ।

અન્ય૦ દ્વા ના આદ્ય અગિયાર વધો પૂરતી અને હજારભગ ૨૦૦ શ્લોક જેવડી સસ્કૃત ઘૃત્તિ નામે 'આત્મસ્તુતિઘૃત્તિ' આગમોદ્ધારક ધા આત્મ સાગર સૂરિણ વિ૦ સ૦ ૧૭૮૪ પહેલા રચી છે ।

અન્ય૦ દ્વા૦ ઉપર જે કીર્તિકલા રચાઈ છે તેમા, સ્યાદ્વાદમતરીમા જે વિવિધ આનુષંગિક ॥ વિષયોનુ નિરૂપણ છે તે પૈકી તમોવાદ સિરાયના કોઈ વિષયને સ્થાન અપાયુ નથી તે ણી મયાદાને આભારી જણાય છે ।

ભાષાતર—અયોગ૦ દ્વા ના પનાયોદ્ધારક શ્રીવિજયનાનંદસૂરિણ ઉર્ફે આત્મારામની મહારાજધીણ વિ સ ૧૯૫૧મા હિન્દીમા † ચાલાવધોધ રચ્યો છે । ણમાં વધોના અન્યય સ્વગ ન આપતા કટકે કટકે આવી ણનો હિન્દીમાં અથ કરાયો છે । આ જ સૂરિણ આ દ્વારિ શિક્ષાનો ગુજરાતીના ૨ ભાગાથ કર્યો છે અને મ ણ બેનો અનુ વાદ કર્યો છે ણ બે અત્યારે ણો અપ્રકાશિત છે । વિશેષમા શાસ્ત્રી જગદીશવદ્ર જૈને આ દ્વારિશિક્ષાનો હિન્દીમા † અનુવાદ કર્યો છે ।

॥ સમુદ્ધાન, છ્, જાતિ અને નિમ્નદ્રશ્યાન, ત્રિનાલ્યનું નિમાણ, વેદી અપોધ્યયના, અસરગતિ ઘનરે રચ્યાતિજો, શબ્દના પીત્ગલિષ્ટા, આમતી ના સમજાતી શિદ્ધિ, સમભગા, સકાલદેશ અને નિમ્લાદેશ, માત્રાદિમા જાગેવત્તિ, યૌગમાદિ નવા અને પ્રમાણના મેદો, પૃથ્વી ઓ ઘનસ્પતિની સપેતના તેમજ નિગોદનુ સ્વરૂપ ।

† આ ચાલાવધોધ હ સ ૧૯૦ મા પ્રકાશિત તત્ત્વનિાવ પ્રાસદ (મમ ૨ ષ્ટ ૮૪-૧૧૮)માં છપાઈ છે ।

૨ આ હ ણ ૧૯૧૨મા પ્રસિદ્ધ કરાવ્યાં " ધરતી સન્નિધા " (ષ્ટ ૩૫૧-૨૨૫)મા અગાયો છે ।

। આ અનુવાદ "સમદ્ર જૈને શાસ્ત્રમાળા"મા ઘરે હૈમ દ્વા ત્રિશિક્ષા આ સ્વાદ્વાદમત્થ જન્ય૦ દ્વા ના તમજ સ્યાદ્વાદમત્થવિન હિન્દી અનુવાદ, અને દ્વાશ્રિશિક્ષાપ્રાના વધોની અનુક્રમિત અને હેમતાં

અન્ય૦ ટ્રા૦નું તેમજ સ્યાદ્વાદમંજરીનું ગુજરાતી ભાષાંતર હીરાલાલ વિ. હંસરાજે કર્યું છે । મૂલ તથા સ્યાદ્વાદમંજરીનો હિન્દી અનુવાદા ઉપર્યુક્ત શાસ્ત્રીય કર્યો છે । મેં અન્ય૦ ટ્રા૦નો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે । એ હવે પછી છપાશે ।

શ્રીકીર્તિચન્દ્રવિજયગણિય વંને દ્વાત્રિંશિકાનો હિન્દીમાં ભાવાનુવાદ કર્યો છે ।

ઠાં. ધ્રુવે સ્યાદ્વાદમંજરી સહિત મૂલનું અંગ્રેજી ઉપોદઘાત અને ટિપ્પણ સહિત સંપાદન કર્યું છે § ।

આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે ઉપર્યુક્ત ત્રે “હેમ” ટ્રા૦ ત્રિ૦ કાઓ પૈકી એકનું અંગ્રેજી ભાષાંતર અત્યાર સુધીમાં કોઈય કર્યું હોય અને તે પ્રસિદ્ધ થયું હોય એમ જણાતું નથી । જો એમ જ હોય તો પહેલી તકે એ કાર્ય હાથ ધરાવું જોઈય । આગળ વધીને કહું તો જૈન દર્શનની વિગિષ્ટતાદિનું યથાયોગ્ય સન્માન અને મૂલ્યાંકન થાય તેમજ વિવિધ ભારતીય અજૈન દર્શનોના મુલ્ય મન્તવ્યોનું પણ પરિચય થાય તે માટે સ્યાદ્વાદમંજરીનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરાવી તે પ્રકાશિત કરાવવું જોઈય ।

પદ્ધતિ—વન્ને દ્વાત્રિંશિકાઓ શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીની સ્તુતિ રૂપે છે અને એ દ્વારા એમને યથાર્થવાદી—આત્મ સિદ્ધ કરવાનો ઉદ્દેશ છે । તેમ છતાં વન્નેની રજૂઆતમાં ફેર છે, અયોગ૦ ટ્રા૦ દ્વારા જૈન દર્શન સત્ય દર્શન છે જ એમ સ્વપક્ષસાધનનું—વિધાયક

વિશિષ્ટ શબ્દોની સૂચી તેમજ વિવિધ પરિશિષ્ટો સહિત ઇ સ ૧૯૩૫-મા પ્રસિદ્ધ કરાયો છે ।

“ આ અનુવાદ મૂલ તેમજ સ્યાદ્વાદમંજરી સહિત ભાષાંતરકારે ઇ. સ. ૧૯૦૩મા છપાવ્યો છે ।

‡ આ છપાયો છે । જુઓ પૃ ૧૦

§ આ સંસ્કરણ પ્રકાશિત છે । જુઓ પૃ. ૫

નીતિનુ-પોતાના પક્ષના સરક્ષણનુ પ્રદર્શન છે જ્યારે અન્ય૦ દ્વા૦ દ્વારા અજ્ઞેન દર્શનો એકાત્મતાદનો આશ્રય લેતા હોવાથી એમા સત્ય નથી એમ પરપક્ષદૂષણનુ=નિવેધાત્મક (સડનાત્મક) નીતિનુ-પરપક્ષોના ઉપરના આક્રમણનુ પ્રદર્શન છે । આ જાતની દ્વિવિધ પદ્ધતિ ચાદરાયણ-કૃત બ્રહ્મસૂત્રનાં દ્વિતીય અધ્યાયના પ્રથમ અને દ્વિતીય પાદને અગે જો વાય છે । સ્વપક્ષમમથન અને પરપક્ષ દૂષણ એ બેનો પ્રયોગ આચાર્ય સાયણે પેતરેય બ્રાહ્મણની ટીકામા કર્યો છે † ।

અવતરણો— અયોગ૦ દ્વા૦માથી ૨૧, ૨૫, અને ૩૧ પ્રમાક વાલા ત્રણ પદ્યો ‘કલિ૦’ હેમચંદ્રસૂરિણ “પ્રમાણમીમાસા” (અધ્યાય ૧, આદિક ૧, સૂત્ર ૧૬)ની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિમા અવતરણ રૂપે આપ્યા છે । વિશેષમા એમણે યોગશાસ્ત્રના પ્ર૦ ૨, શ્લો ૪ ના સ્વોપન્નિવરણમા ૧૨મુ અને ૨૨મુ પદ્ય, અને પ્ર૦ ૨ શ્લો૦ ૧૭ના વિવરણમા ૨૭મુ પદ્ય ટાચણ રૂપે આપ્યા છે, ૨૦મુ પદ્ય વીતરાગસ્તોત્ર (પ્ર ૬, શ્લો૦ ૪)ના વિવર્ણ (પત્ર ૪૯)મા પ્રમાણદસૂરિણ ઉદ્દ્યત કર્યું છે । ૩૧મુ પદ્ય મેરુનુગ સૂરિણ “પ્રબંધચિન્તામણિ” (પ્ર ૪, પૃ ૧૮૫) મા અને ‘પ્રમાચંદ્રસૂરિ’ ણ પ્રમાવક ચરિત (શુદ્ધ ૨૨)માં ૩૪૭મા પદ્ય સરીકે આપ્યું છે । પ્રથમ પદ્યનુ ‘શ્રીવધમાનાભિધમ્’ જેટલો અર્થ અન્ય૦ દ્વા૦ના આદ્ય પદ્ય ઉપરની સ્યાદાદમજરીમા જોવાય છે ।

અન્ય૦ દ્વા૦નુ ૩૦મુ પદ્ય ‘કલિ૦’ હેમચંદ્રસૂરિણ સિદ્ધ હેમચંદ્ર (૧-૧-૨)ની સ્વોપજ્ઞ બૃહદ્વૃત્તિનામે તત્પ્રકાશિકામા ઉદ્દ્યત કર્યું છે અને કનકપ્રભે ણના ઉપર પોતે રચેલા ન્યાસમા ણનુ વિવરણ કયુ છે । “યાવ્યાવિશારદ મલયગિરિસૂરિણ આવસ્સય ઉપરની ટીકા (ભાગ ૧, પત્ર ૧૧ આ)માં “તથા ઘાહુ સ્તુતિપુ ગુરવ ” એવાં ઉલ્લેખરૂબક આજ

† જુઓ ડૉ૦ ઘુવના ટિપ્પણો (પૃ ૮)

* જુઓ બિલઓયેકા હિન્દિકા સિરીક્ષ’ મા પ્રમાણિત આવૃત્તિના પૃ૦ ૧૬૯ ૧૮૯ અને ૫૮૮-હેમસમીકા (પૃ૦ ૨૦૭)

पद्य अवतरण तरीके आप्युं छे । आ ज पद्य माधवाचार्ये सर्वदर्शन-संग्रहमां आर्हत दर्शनमां उद्भूत कथुं छे परन्तु केने तेमज एनी पहेलां न्यायावतारमांथी आपेलां वे पद्योने पण स्याद्वादमंजरीना होवानो भ्रान्त उल्लेख कर्यो छे । न्या०वि० न्यायाचार्य यशोविजयगणिण् नयोपदेश (श्लो. ११८)नी स्वोपज्ञ वृत्ति नामे न्यासृततंगिणीमां चोथुं पद्य अवतरणरूपे आप्युं छे ।

रचनाक्रम—कीर्तिकला (पृ. १९ अने ४९)मां अयोग० द्वा० अन्य द्वा० करतां पहेलां रचायानो उल्लेख छे । आ चावत कोइ प्रमाण अपायुं नथी अने अद्यापि मने पण कोइ मल्युं नथी । एथी तेमज पृ. १९मां “इदम्” नुं स्पष्टीकरण जोइ व्याख्याकारने आ संबंधमां पुछावतां एमणे नीचे मुजबनो खुलासो लखी मोकलवा कृपा करी छे ।

(१) स्याद्वादमंजरीमां अयोग० द्वा०ना निर्देशपूर्वक अन्य० द्वा० नो उल्लेख छे ।

(२) अन्ययोगव्यवच्छेदनुं स्थान अयोगव्यवच्छेद पछी ज होय । जो एम न होय तो अन्ययोगव्यवच्छेदरूप निरूपण वाद अयोग-व्यवच्छेद निरूपणनो शो अर्थ ?

रचनासमय-परमार्हत कुमारपालनी अभ्यर्थनाथी योगशास्त्रनुं स्वोपज्ञ विवरण रचायु हतु । एमां अयोग० द्वा०मांथी अवतरणो अपायां होवाथी आ द्वात्रिंशिका वि. सं. ११९९ पहेलां रचाएली गणाय ।

विषय—कलि० हेमचन्द्रसुरिण् एकंदर पांच स्तोत्रो रच्यां छे :-

(१-२) अहीं अपाएल वे द्वात्रिंशिका (३) † वीतरागस्तोत्र (४)

† आ नामोत्लेखपूर्वक एमा श्री ऋणपद्यो योगशास्त्र (प्र. ३-१२२) ना स्वोपज्ञविवरण (पत्र २१७ आ)मा अपाया छे । आ पत्राक जैनधर्मप्रसारक सभा तरफथी सविवरण योगशास्त्रनी आवृत्तिनो छे ।

महादेवस्तोत्र अने (५) सक्लार्हव । ए अध्यासां अथ० द्वा० अने
वीतरास्तोत्र विशेष महत्त्वना छे ।

अथो० द्वा०मा अनुक्रमे नीचे मुक्तवनी बाबतो रू पराद् छे —

(१) महावीरस्वामीनी स्तुति करवानी प्रतिज्ञा, (२) स्तुति
करवानी अशक्ति, (३) स्तुतिकारनी लघुता, (४) अज्ञेयोणा देवोप
दूषणोने आपेने आश्रय, (५) महावीरस्वामीनो यथाध्यादिता, (६) ध्यय
करणांनो अभाव, (७) इर्वांलुओणी दुष्टता (८) वीरशासानी अजे
यता, (९) वीरशासन विषे सदेह अने विप्रतिपत्तिनी अनुचितता,
(१०) अने आगमनु अप्रामाण्य, (११) वीरगमनु प्रामाण्य, (१२)
वीरनी देशनानी अजेयता, (१३) वीरशासानी उपेक्षा पाणो, (१४)
केवल सपश्रयादिथी मुक्तिनी अप्राप्ति, (१५) अज्ञेयोणा उपेक्षा
निष्कलता (१६) वीरशासनना विषयो अभाव, (१७) अज्ञेय देवता
स्वरूपोमा परस्पर विरोध, (१८) अवतारना अभावपुं कारण, (१९)
वीरदेशनानी अप्रयता, (२०) जिा मुक्तानी अज्ञेयता, (२१) वीर
शासनने नमस्कार, (२२) वीरनी यथाध्यादिता (२३) आशानीओणी
प्रतिबोधवानी स्तुतिकारनी अशक्ति, (२४) समपराणनी महत्ता, (२५)
मदादिमस्त अज्ञेय देवोना साम्राज्यनी ध्ययता, (२६) बुद्धिदालिओणी
आकषणनु कारण, (२७) मध्यस्थोनी मत्सरता, (२८) स्तुतिकारनी
उद्धोषणा, (२९) स्तुतिकारनो वीर प्रत्येना आपणतो हेतु, (३०)
वीरवाणीनी महत्ता (३१) वीतरागनी उत्तमता अने (३२) स्तुति
रचनाना उद्देशो सबधी दृष्टिविन्दुओ

पांचमा पत्रमा उपहाम करायो छे । एवा वीजा उदाहरण अथ०

१ वा त्रिपिण्डिकापुस्तकविषया ६ वादिक्रमिका तेमन परि
शिष्यना प्रारम्भना चर पत्रम्य नाशय छे । एयो वाना म्यत्र गगना
करनी क केम ते त्रिपिण्डिका द्यो उपर आगत गये छे ।

દ્વા૦નાં પદ્યો ૧૦, ૧૨ તેમજ ૧૬-૧૮માં છે ।

અન્ય૦ દ્વા૦ નાં આદ્ય તેમજ અંતિમ ત્રણ ત્રણ પદ્યો મહાવીર-સ્વામીની સ્તુતિરૂપે છે । પદ્ય ૪-૨૦ માં ॥ વૈશેષિકાદિ સાત જૈન દર્શનોની સમીક્ષા છે અને એનાં પછીના નવ પદ્યમાં જૈન ન્યાયનું નિરૂપણ છે । આ વાત હું વિસ્તારથી કહીશઃ—

પહેલાં ત્રણ પદ્યોમાં અનુક્રમે ચાર † મૂલાતિશયોનું સૂચન, યથાર્થવાદની સ્તુતિ અને નયમાર્ગની વિચારણા માટે ‡ વિજ્ઞપ્તિ એ ચાત્રતો રજૂ કરાઈ છે :-

પદ્ય ૪-૯માં વૈશેષિકોનાં નિમ્નલિખિત મંતવ્યોનું નિરસન કરાયું છે । સામાન્ય-વિશેષવાદ, નિત્યાનિત્યવાદ, જગત્કર્તૃવાદ, ધર્મ અને ધર્મીની પુકાંતે ભેદ અને સમવાય, સત્પદાર્થોની સત્તા, જ્ઞાનની ઔપાધિકતા અને આત્માથી ભિન્નતા તથા મોક્ષમાં જ્ઞાન અને આનન્દનો અભાવ, તેમજ આત્માની સર્વવ્યાપકતા ।

પદ્ય ૧૩માં વૈદાન્તિકોના માયવાદનું નિરસન છે ।

॥ વૈશેષિક દર્શનની, સત્યના શોધનની લાક્ષણિક પદ્ધતિ વિશેષો શોધી કાઢવાની છે । ઈથી તો એ દર્શનનું એ નામ યોજાયું છે અને ઈથી એ દર્શનની સમીક્ષા જે સૌથી પ્રથમ હાય ધરાઈ છે તે ઉચિત છે એમ ડૉ૦ ધ્રુવે (પૃ ૨૫)મા કહ્યું છે । સ્યાદ્વાદમંજરીમા વિશેષણોની સાર્થકતા દર્શાવતાં, અતીતદોષં, એમ અનંતવિજ્ઞાનં કહેવા છતાં જે કહ્યુ છે તે વૈશેષિકોના મતના નિરસનાર્યે છે એવો ઉલ્લેખ છે । એ હિસાબે તો વૈશેષિક દર્શનની સમીક્ષા આદ્ય જ પદ્ય થી ગણાય છે ।

† આને અગે મેં “ તીર્થંકરની વિભૂતિ નામની મારી લેક્ચરમાલામાં લેલાક ૨મા વિસ્તારથી વિચાર કર્યો છે ।

‡ વૈદાન્તના હિતાર્યે, ળંડનળંડલાદ્યનો ઉદ્દેશ આ સાથે સર-લાવવા જેવો છે । જુઓ ડૉ૦ ધ્રુવનો અંગ્રેજી ઉપોદ્ઘાત (પૃ૦ ૩) ।

૬૨મા પદ્યમા નૈયાયિકોના વૈત્તણ્ડા નામના પદ્યાર્થનો ઉપહાસ કરાયો છે ।

પદ્ય ૧૧-૧૨મા પૂર્વ મીમામ્કોની ધેદુવિદિત હિંસા તેમજ જ્ઞાનની કેવલ પરપ્રકાશતાનું સ્પષ્ટન છે ।

પદ્ય ૧૪મા ઘાચ્યવાચકભાવ વિષે વિચાર કરાયો છે ।

પદ્ય ૧૫મા સાલ્વોના ચૈતન્ય, સુદ્ધિ, સમાજ અને પુરુષના બંધ અને મોક્ષ મબધી મતબ્યોની આલોચના કરાઈ છે ।

પદ્ય ૧૬-૧૯ મા ધૌદ્વોના નિમ્નલિખિત મતબ્યો વિષે ઉદ્દાપોહ છે પ્રમાણ અને ગમિતિની સમકાલીનતા તેમજ ઈમનો જ્ઞાનાદ્વૈતવાદ, શૂન્યવાદ, ક્ષણભગવાદ તેમજ ધ્યાનના અને ક્ષણસતતિ ।

પદ્ય ૧૯માં “તટાદર્શિશકુન્તપોત” ન્યાયનો ઉલ્લેખ છે ।

પદ્ય ૨૦માં નાસ્તિક (વાચક)ની માન્યતાનું નિરૂપણ છે । પદ્ય ૨૧-૨૨માં અનુક્રમે પ્રત્યેક પદ્યાર્થનો સ્વરૂપાદિથી યુક્તતા, પ્રત્યેક પદ્યાર્થનો અનતધર્મામકતા, દ્વિવિધ સત્તમગી, સત્વાદિમાં શ વિરોધ, ક્યંચિત્ સત્વાદિરૂપ ઉદ્ગારો, ઈકાત્તવાદનું નિરસન, દુઃખમાદથી વિગ્રહ, દુનય, નય અને પ્રમાણનું સ્વરૂપ, તેમા જીવોની અપરિમિત સત્યા વિષે નિરૂપણ છે ।

પદ્ય ૩૦મા ધીરાગમનો નિષ્પક્ષપાત, ૩૧મા વચનાતિશયના અપરિમિતતા અને ૩૨માં ધીરો વિશ્વોદ્ધારક તરફ ઉલ્લેખ છે ।

§ દુષ્કરતાના દષ્ટાંતો - પ્રમુખ મધ ગુણોની વિચચના કરવી અશક્ય છે તે સાબત ૩૧મા પદ્યમા યે દષ્ટાંતો દ્વારા દર્શાવાઈ છે —

(૧) સમુદ્રનું ધગધી ઉદ્દાપન કરવું ।

§ યૌત્તમ્બોગ્રા પ્રથમ પ્રવાસનું પદ્ય આટલું સ્તુતિદારના સ્તુતિ કરવાના અઠમર્થતાનું સંજ્ઞાન કરે છે । એને અંગે પાગલો મનુષ્ય પગાળે તત્કાલે યન યગરે તેની જેમ આ દુષ્કર-અશક્ય કાર્ય છે એમ કહ્યું છે ।

[२] ज्योत्स्नानुं पान करवानी इच्छा राखवी ।

सन्तुलन—सिद्धसेन दिवाकरे रचेली द्वान्त्रिंशिकाओयी प्रभावित थइ 'कलि०' हेमचन्द्रसूरिण वे द्वान्त्रिंशिकाओ रची छे एटले एमां शाब्दिक तेमज आर्थिक साम्य जणाय ए स्वाभाविक छे । आ उपरांत स्तुतिकार समंतभद्र वगेरेना अन्य ग्रन्थो साथे पण ओछे वधते अंगे साम्य जोवाय छे ए वावत अवतरणो आपीने अने केटली वार तेम कर्या विना श्री० जगदीशचन्द्र जैने पोताना संस्करण (पृ. ३४७, ३५४)मां दर्शावी छे । ए हुं नीचे मुजब रजू करुं छुं :—

अयोग० द्वा०

अन्यकर्तृकग्रन्थ

१	द्वान्त्रिंशिका १, २, ३,	युक्त्यनुशासन १
२	कल्याणमंदिर स्तो० ३-६	द्वान्त्रिंशिका ५, ३१, भक्तामरस्तोत्र ३-६ ~ स्वयम्भूस्तोत्र १५, ३० ।
४	भक्तामरस्तोत्र - २७ ।	
६	द्वान्त्रिंशिका १, ७, योगशास्त्र, [प्र. २, १]नी	स्वोपज्ञ वृत्ति ।
८	„ २, ११	
११	§§ आसमीमांसा ६.	युक्त्यनुशासन-६,,
१२	„ १-६	
१३	युक्त्यनुशासन ५	
१४	द्वान्त्रिंशिका १, २३,	युक्त्यनुशासन ३७
१६	„ १, १७; ५, २६, २७	
२०	„ २, १५,	पातंजलयोगदर्शन [४, १२५ ?]
२६	„ ५, २३	
२९	„ १, ४;	युक्त्यनुशासन ६४, लोकतत्त्व निर्णय ३२,

“—§§ आ ऋणे कृतिओ दिगंबर स्तुतिकार समन्तभद्र के जेमने हुं “सुरजसमन्तभद्र” कहुं छु तेमणे रची छे ।

३३, स्वयंभूस्तोत्र ५१ ।

३० " २, १७

अन्य० द्वा०नु सतुलन भाटे आखो प्रयास थयो नथी । बाकी शास्त्रवातासमुच्चय, अनेका तजयपताका इत्यादि महामूल्य शास्त्र ग्रन्थो आ विषयना आकरग्रन्थो छे ।

मूल्यांकन—अयोग० द्वा०नु मूल्यांकन कर्ताण जाते अंतिम पद्य द्वारा कर्तुं छे । अेमणे कह्यु छे के कोमल (मद) बुद्धिशाली व्यक्तिने मन आ स्तोत्र श्रद्धाजय, विवादरमिकने मन परनिदापरक अने सत्यपरीक्षकने मन तत्त्वदर्शक छे ।

अन्य० द्वा०नी प्रशमा ठौ ध्रुवे करी छे * ए द्वारिंशिकामा केवल अर्मिनी रेलछेल छे एम नहि, परतु ए तार्किकताथी ओतप्रोत छे ए कोइ वित्तवावाद नथी । दूकमा कहु तो बने द्वारिंशिकाओ दाश निक साहित्यना भूषणरूप होवा साथे साथे भक्तिसाहित्यना—रहित साहित्य ना पण मनोरम नमूनारूप छे ।

कीर्तिकला अने एना कर्ता=कीर्तिकला विषे में बने द्वारिंशिकानी व्याख्या विषे उल्लेख करती बेला (पृ ३)मां थोहुक कह्यु छे । एना प्राग्मना पाच पद्यो द्वारा अनुक्रमे सामान्य जिननी द्वारिंशिकाकार (हेमचन्द्रसूरि)नी अने व्याख्याकारना प्रगुरु श्रीविजयविज्ञानसूरि ना गुरु अथात् व्याख्याकारना धर्मप्रदितामह—जैन जनताना प्रथम पक्तिना कणधार श्रीविजयनेमिसूरिनी, प्रगुरनी अने गुरु श्रीविजयवस्तूरसूरिनी स्तुति कराइ छे ।

छट्टा पद्यमां व्याख्याकारना शिष्य नामे मुनिचन्द्रनी अभ्यथनाथी प्रस्तुत व्याख्या रचायानो उल्लेख छे । अहीं आ व्याख्याने 'सरल' तेमन 'लघु' कही छे ते धात यथाय छे ।

* उओ स्याद्वादर्मजरीनो अंग्रेजी उपोद्घात (पृ १२४-१२५)

અવતરણિકા, § અન્વય તેમજ અન્વયગત પદાદિના ક્રમે છે પદાદિનું પર્યાય પૂર્વક † સ્પષ્ટીકરણ એમ પ્રત્યેક પદ્યની વ્યાખ્યાના મુખ્ય ત્રણ અંગ છે । કોઈ કોઈ ઘાર મૂલના નિર્દેશ પૂર્વક અને ઘણું-ઘણું એમ ને એમ અવતરણો અપાયો છે । પદ્યોની સંકલના - શૃંગલાવદતા ઉપર પ્રકાશ પડાયો છે એથી મૂલનું મહત્ત્વ તરી આવે છે ।

અયોગ૦ દ્વા૦નું ૨૬મું પદ્ય “કાવ્યલિંગ” નામના અલંકારથી વિભૂષિત હોવાનું કહ્યું છે । એના સાતમા પદ્યમાં ‘પ્રલભ્મં’ ને ક્રિયાવિશેષણ ગણી એનો ભાવાર્થ અપાયો છે એમ વ્યાખ્યાયારને પુદ્ગાવતાં જાણવાં મલ્યું છે ।

અયોગ૦ દ્વા૦ની વ્યાખ્યા એકંદર સુવોધક અને દોષો થી મુક્ત રચાઈ છે એટલે આ પ્રયાસ પ્રશંસનીય ગણાય ।

પૃ૦ ૧૧માં § સસમંગીપ્રકરણ અને નયચક્રનો તથા પૃ૦ ૧૦૪ માં ‘સુન્દોપસુન્દ’ ન્યાયનો ઉલ્લેખ છે ।

પૃ૦ ૧૦૩માં જે ‘ઢેકાર’ શબ્દ વપરાયો છે તે મારી પાસેના એક પાન કોગમાં નહિ મલવાથી વ્યાખ્યાયારને પુદ્ગાવતાં તેમણે જણાવ્યું -

‘ઢેકાર’ એ ગુજરતી ઓઢકાર માટેનો અનુકરણરૂપ શબ્દ છે । એ ક્યાંક ‘ઊર્ધ્વ ગચ્છતિ ઢેકારઃ’માં વપરાયો છે ।

અન્ય૦ દ્વા૦ના દ્વિતીય પદ્યને અંગે પૃ. ૫૫માં પાઠાંતર અપાયું છે તેમજ અયોગ૦ દ્વા૦ના ૧૮મા પદ્ય પરત્વે અન્યત્ર પાઠાંતર મલે છે તો પાઠાંતરો અપાયોં હોત તો કીર્તિકલાના મહત્ત્વમાં વૃદ્ધિ થતે ।

§ અયોગ૦ દ્વા૦ના પંદરમા પદ્યનો અન્વય સ્વતઃ સિદ્ધ હોવાથી એ અપાયો નથી ।

† ‘ચ’ અને ‘વા’ ના ત્રિગિષ્ઠ અર્થો દર્શાવાયા છે ।

§ જુઓ શુદ્ધિપત્રક । આ કૃતિ પંન્યાસ શ્રીશિવાનન્દવિજયગણિય રચી છે ।

સ્યાદાદમજરી ણ ણમાં આરતી અનેકવિધ દાર્શનિક ચર્ચાઓને લટ્ટને સામાન્ય રીતે હુગમ મનાય છે અને પૂર્થી ણનો યથાયોગ્ય અભ્યાસ કરવાની વૃત્તિ અલ્પ પ્રમાણમાં જોવાય છે । પ્રસ્તુત ધ્યાણ્યા ણના પ્રવેશદ્વારની ગરજસારે તેવી છે ણટ્ટે આ પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાનો સમ્ભવ છે । જો સ્વરેલ્લર તેમ ધરો તો ધ્યાણ્યાકારે સેયેલો પરિશ્રમ કૃતાય થણ્ણો ગણારો અને મારા જેવાને આનન્દ ધરો ।

અગ્ણસ્વીકાર- અણ્ણે દ્વારિંશિકાઓના ગુનરાતો અનુવાદ તૈયાર કરવાની મારી અમિલાપા કીર્તિકલા ઘાચર્તા વિશેષત તીપ યની અને ણ કાર્ય મ યોદા ઘલ્લત ડપર યથામતિ કર્ણુ તે ઘદલ હુ ધ્યાણ્યાકારનો આમાર માનુ છુ । વિશેષમાં આ પ્રન્નાવના લલવાનુ કાર્ય ધ્યાણ્યાકારે મને સોંપ્યુ તેવી પ્રસ્તુત વિપયના મારા અભ્યાસ પરચે મને જે લાભ ધયો તે માટે ણ હુ ણમનો અ્રણી છુ ।

સાકઘી રોરી, ગોમીપુરા,

દીરાગલ ર

ગુરત તા ૨૫-૧૨-૫૮

વાવઢિયા

सहायकों की शुभनामावली

प्रति	नाम	स्थान	प्रति	नाम	स्थान
५५	पारेख राघवजी लक्ष्मीचंद	बेंगलोर	५	शाह नवीनचंद एन्ड कं	बेंगलोर
३०	देसाई लल्लुभाई वेलचंद	,,	५	केशवलाल एन्ड कं.	,,
३०	धी. सीनियर सायकल कं-	,,	५	शाह नेमचंद वालाभाई	,,
५	पारेख लवजी गोरधन	,,	५	बोरा नानालाल शंभुलाल	,,
५	पारेख रतनसी कल्याणजी	,,	५	शाह हीराचंदजी फुलचंदजी	,,
५	धी. हंसा पिक्चर्स	,,	५	शाह देवीचंदजी पनाजी एन्ड कं.	,,
५	शाह बाबुलाल हीरालाल कं-	,,	५	,, देवीचंद जीसरीमल एन्ड कं.	,,
५	शाह पादावीर लालचंद	,,	३	शाह मनसुखलाल मोतीलाल	,,
५	स्वस्तिक ड्रेस मेन्यु. कं.	,,	३	भंडारी वस्तीमल भानाजी	,,
५	शाह जमनादास पोपटलाल	,,	३	शाह रतिलाल जगजीवन	,,
५	महेता वसनजी सांकरचंद	,,	२	धी. नरेन्द्र स्टोर्स	,,
५	शाह अमृतलाल भाईचंद	,,	२	शाह महेता एन्ड कं. हा. बबुभाई	,,
५	शाह प्रभुदास अमूलख	,,	२	देसाई मणिलाल नेमचंद	,,
५	रजनीकान्त एन्ड कं.	,,	१	शाह बाडीलाल करसनजी	,,
५	धी. किरन मेंटल स्टोर्स	,,	१	शाह सरमलजी श्रीवराज	,,
५	धी. मेट्रोपोलीटन सायकल कं. मद्रास		१	पारेख पोपटलाल गोरधन	,,

द्वात्रिंशिकाद्वय्याः कीर्तिकलासहितायाः

- शुद्धिपत्रकम् -

पृ	प	अशुद्धम्	शुद्धम्
१	१०	शृङ्गाण्युप	शृङ्गाण्युप
२	२०	कलसे	कलसे
६	१८	न	न
४	३, ६,	आत्मविशेष, निगुण	आत्मविशेष, निर्गुण
४	९	श्लेषद्वय	श्लेषद्वय
७	३	तव	त
८	३, २०	वितराग, तिर्भिकमदसम्	वीतराग, तीर्थिकमदसम्
१०	४	दाना	दानेन
१२	१६	दयलु	दयालु
१२	२०	अचानिनो	अचानिनो
१३	९	प्रादेशु	प्रदेशेषु
१३	१७	विशेष	विशेष
१३	१९	विदग्धना	विदग्धना
१३	६	विदग्धनेय	विदग्धनेय
१४	१, ७,	शामनभ्यो, स्वादित्याह	शामनभ्यो स्वादित्याह
१४	८	शरण्य	शरण्य
१६	१	ध्याय्या	ध्याय्या
१६	१०	प्राथम्येन	प्राथम्येन
२०	१	महति	महति
२०	५	नेतत्राऽऽह	नेतत्राऽऽह

२१	१०	भोक्षस्या	मोक्षस्या
२२	११	कृत्स्न	कृत्स्न
२३	११	कलुप्त	कलुप्तस्य
२४	११	मित्यर्थ	मित्यर्थ
२६	६, ७	उद्देश, परिहारैणैव	उपदेश, परिहारैणैव
२७	२	ध्यानैक	ध्यानैक
२७	८	रगादय	रागादय
२७	९	रगादिविरहे	रागादिविरहे
२७	२०	करुणावन्तो	करुणावन्तो
२८	१	प्रवृत्ति	प्रवृत्ति
२८	१३	समर्थो	समर्थो
३१	१०	विनाशनाय	विनाशनाय
३२	१४	गृहण	गृहाण
४१	१८	वधारणे	वधारणे
४२	६	अश्रिता.	आश्रिता.
४३	५	ज्ञानिना	ज्ञानिना
४३	१७	सर्वे	सर्वे
४७	२	वय	वयं
४९	५	सम्बद्धैव	सम्बद्धैव
५०	५	सिद्धान्तम्	सिद्धान्तम्
५०	८	सम्बुद्धम्	सम्बुद्धम्
५२	९	विरुद्धा	विरुद्धा
५२	१४	एवेति	एवेति
५३	७	मित्याशा	मित्याशा
५७	१२	बोध्यम्	बोधप्रम्
५७	१३	तद्वश	तादृश
६०	१	घट्टिन्वादिकं	घट्टिन्वादिकं

६०	१६	विशेषश्च	विशेषश्च
६१	३	आज्योम	आज्योम
६२	१	व्यये	व्यये
६२	४	न्यात्	स्यात्
६३	१	भेदित्वाद्देतो	भेदित्वाद्देतो
६४	१	स्ववत्	स्ववत्
६४	८	असहायो	असहायो
६८	९	वच्यम्	वाच्यम्
७२	७	पदा च	पदाभताच
७२	८	कुर्वन्ती ना	कुर्वन्तीत्यशाना
७२	९	चैतन्य	चैतन्यस्य
७२	११	दा मनश्च	दात्मनश्च
७३	१४	दिपये	दिपये
७४	१७	व्याख्या	व्याख्या
७५	६	हिंसाया	हिंसाया
७७	१	परिभ्यो	परिभ्यो
७७	३	क्षमम्	क्षम
७८	२०	श्रुते	श्रुते
८०	३	वृष्णोद्	वृष्णोद्
८०	४	ण्वकरो	ण्वकारा
८३	९	वध	वध
९१	५	समुच्चये	समुच्चये
९२	११	अकारै	आकारै
९३	२	परभिप्रायो	पराभिप्रायो
९३	१०	प्रराभिप्राय	पराभिप्राय
९९	१३	सप्तमह्नीसमुच्चय	सप्तमह्नीप्रकरण ।

१०८	३	क्लीव	क्लीव
१०९	१९	परिमितत्वे	परिमितत्वे
११२	३	कार्याशुद्धेः	कार्यशुद्धेः
११२	१०	वाग्वैभवं	वाग्वैभवं
११३	१	वाग	वाग्
११४	१५	परैरप्यतत्त्वे	परैरप्यतत्त्वे
११८	१४	वच्चा	वच्चा
११९	१७	वरना	करना
१२३	१०	अप्रामकाणि	अप्रामाणिक
१३०	८	लिय	लिये
१३२	१९	हते	होते
१३२	२०	धारण	धारणा
१३९	३	सामान्य	सामान्य
२५७	९	पितृत्व	पितृत्व

श्रुतितग्रन्थाऽनुसन्धानम् ।

द्वादशपृष्ठे पञ्चमपङ्क्तौ—प्रलम्भमित्य विवरणे प्रलम्भो यथा स्यात्तथा व्यवस्यन्नितिक्रियाविशेषणमिदम् । नित्य लभमाना इति यावदित्येवं पाठो बोध्यः ।

सप्तत्रिंशत्तमपृष्ठेऽष्टमपङ्क्तौ ' च ' इत्यस्य पूर्वम्—लोभेन, यज्ञादौ वल्यादिग्रहणेनेष्टप्रदत्वस्य तेषां पुराणादौ वर्णनादिति भावः । सम्मटेन= हर्षेण, विषयाऽऽसेवनजनितेनेति भावः । उपलक्षणत्वाच्छोकैनेत्यपि बोध्यम् । विषयाऽऽसेवया हृष्टस्य तद्वियोगे शोकस्याऽप्यवश्यं भावादिति भाव इत्यधिकः पाठो बोध्यः ।

चतुरधिकशततमे पृष्ठे—समा इत्यस्याऽनन्तरं—तुल्याः । समे इति पाठे तु सर्वे इत्यर्थः । दोषा इति परामृश्यते ।—इत्येवं पाठो बोध्यः ।

॥ अष्टम् ॥

श्री विनयनेमि-विज्ञान-कस्तूर-शूरिसद्गुरुभ्यो नमः ।

॥ अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिकास्तुतिः ॥

॥ कीर्तिकलाव्याख्याविभूषिता ॥

प्रमादमासाद्य यतीप्रमागमास्तनोमुपोऽगुर्निदिरानिराऽजमा ।
गणेन्द्रवर्मा प्रणिधीयतामय जिनो भवोषारतरीगिरांपति ॥१॥

अयोगाऽऽयोगव्यवच्छेदिकाऽन्वयस्यो येन मूषेन्द्रवन्देण गीत ।
समैरान्तागाऽपक्षराऽवहारो मुनीन्द्र तद्व हेमचन्द्र प्रपद्ये ॥२॥

जनेघ्नीयोऽशुनित्तरीर्षिं शान्ताशुनद्रक्षनहस्विर्नृत्ति ।
नेमिं विगीताऽष्टकतुल्यगिण्य गप्रथय भक्तिभगवतामि ॥३॥

विद्वानशूरिं श्रुत्वा गुण्णां रत्नप्रदाजानि सद्गुणात्तम् ।
रत्नाहर शान्ततनु विधिं चोवाचि पुन्यदगन्धर्माणि ॥४॥

आशा दर्शयन्तुप्रकृतो दिव्योन्मार्गं ध्रुवे च मतिगणु रयाम्बगन्ता
त प्रादुक्तमताऽगुर्गुणैर् श्रीरम्बुगुरिरिगिर्वाचिन्व मदीमि ॥५॥

शिवेनमृत्तिलेपाऽन्वयितं मत्तदं त्पुत्र ।

धोः। कीर्तिकलाव्याख्याऽऽन्वयितं श्रीरम्बुगुरिरिगिर्वाचिन्व मदीमि ॥६॥

तत्र भगवता पुण्यश्लोकेन कलिकालसर्वज्ञश्रीहिमचन्द्रा-
चार्येण ख्यातनामश्रीसिद्धसेनदिवाकरचिनिर्मितद्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिकाऽ-
नुसारि श्रीवीरजिनस्तवनरूपमयोगव्यवच्छेदाऽन्ययोगव्यवच्छेदनामधेयं
द्वात्रिंशिकाद्वयमुज्जगे ।

तत्राऽयोगव्यवच्छेदो नाम=अयोगो विशेष्ये विशेषणस्याऽसम्बन्धः,
तस्य व्यवच्छेदो निराकरणम् । विशेष्ये विशेषणसम्बन्धाऽवधारण-
मिति यावत् । सचाऽयोगव्यवच्छेदो विशेषणसम्बन्धैवकारेण प्रति-
पाद्यते ।- यथा-‘शङ्खः पाण्डुरेव’ । अत्र विशेष्ये शङ्खे
‘पाण्डुर एवेति’ पाण्डुररूपविशेषणसम्बन्धैवकारेण पाण्डुरत्वस्य=
श्वेतत्वस्याऽसम्बन्धो निराक्रियते । शङ्खेऽश्वेतत्वं निराक्रियत इति
यावत् । तथा जिनेश्वरे आसत्वमेव, न कदापि कुतोऽप्यनासत्व-
मिति मनसिकृत्य-अयोगो व्यवच्छिद्यते=जिनेश्वरे आसत्वस्याऽसम्बन्धो
निराक्रियते=जिनेश्वर आस एवेति प्रतिपाद्यते यथा साऽयोगव्यव-
च्छेदा । करणे घञ् । द्वात्रिंशच्छ्लोकसङ्ख्यापरिमाणमस्या
इति सा द्वात्रिंशिका । अयोगव्यवच्छेदा चाऽसौ द्वात्रिंशिका,
च साऽयोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिका, तदाख्या स्तुतिः ।

तां निबध्नन्नाहः—

अगम्यमध्यात्मविदामवाच्यं,

वचस्विनामक्षवतां परोक्षम् ।

श्रीवर्धमानाऽभिधमात्मरूप-

सह स्तुतेगाचरमानयामि ॥१॥

अन्वयः—अद्यात्मविदाम् अगम्य वचस्विनाम् अवाच्यम् अक्षवता
परोक्ष श्रीवर्धमानाऽभिधम् आत्मरूपम् अह—स्तुते गोचरम्
आनयामि ॥१॥

व्याख्या—अध्यात्मविदाम्=आत्मनीत्यध्यात्मम्, तद्विदन्तीति ते,
आत्मतानिन । मनोयोगवन्त इत्यर्थ । मन पर्यायिण इति यावत् ।
तेन केवलिना सर्जत्वेऽपि न क्षतिरित्यवधेयम् । -तेषाम्—योगिना-
मिति सारार्थ । अपीत्यर्थमलालभ्यते । अगम्यम्=अप्राप्यम्,
अज्ञेयमित्यथ । निर्गुणत्वान्मनोऽतीतत्वाज्ज्ञानातीतमिति तात्पर्यम्,
सगुण एव हि मनोविषय । यो ह्यध्यात्मविदामगम्य, सोऽ-
न्यस्याऽगम्य इति किमु वक्तव्यमिति भावः । अत्राऽऽत्मरूपमिति
विशेष्य सर्वत्र द्वितीयान्तेषु नो यम् । वचस्विनाम्=प्रशस्तवचसाम्,
उक्तिचतुराणा कर्त्रीनामपीत्यथ । अप्राच्यम्=अवर्णनीयम्, सगुण
स्यैव वाच्यत्वानिति भावः । तदेव वाच्योऽतीतत्वमुक्तम् ।
अथेन्द्रियाऽतीतत्वमाहे-अक्षवताम्=प्रशस्तेन्द्रियाणामपि, परोक्षम्=
अप्रत्यक्षम्, निर्गुणत्वादेवेति बोध्यम् । सगुणपर्यायाऽपेक्षयाऽऽह-
श्रीवर्धमानाऽभिधम्=श्रिया युक्तश्चाऽमौ वर्धमानेत्यभिधा नाम यस्य
स, तादृशस्तम्, वर्धमाननामानमित्यथ । अत्र चोभङ्ग्याऽगम्यत्वादेव
हेतुरप्युक्त । यो हि कीर्त्यादिभिरनुममय वृद्धिनिषयः तस्य कथ

गम्यत्वादि, प्रतिक्षणं विलक्षणत्वादिति ध्येयम् । वर्षिषीष्टेल्या-
शिष्यानश्च । वर्षमाननामा कश्चिदात्माऽचेतनो वेत्यागङ्गानिवृत्तये
आह—आत्मरूपम्=आत्मनो रूपम् विशेषम्, अत्मविशेषमित्यर्थः ।
प्रशस्तमात्मानमिति वा । प्राशस्त्ये रूपम् । परमात्मानमिति
यावत् । अहम्=श्रीहेमचन्द्राचार्यः । स्तुतेः=गुणकीर्तनस्य,
गोचरम्=विषयम्, आनयामि=प्रापयामि, करोमीत्यर्थः । निर्गुण
संस्तादृशमविषयोऽपि सगुणः कथञ्चित्तस्तोतव्य एव । स एव
मयाऽल्पमतिना स्तूयते इत्यहमित्येकवचनेन सूच्यते । अत्र
प्रान्ते श्लोकद्वयं मुक्त्वा सर्वत्रोपजातिश्छन्दः । एतादृश आस एव
भवितुमर्हतीति सोऽवश्यस्तोतव्यो भवतीति श्लोकहृदयम् ॥१॥

ननु तादृशे तवालपज्ञस्य तुष्टूपाऽनुरूपेति चेन्महतोऽपि
सा तथैवेति सा न मम दोषायेत्याहः—

स्तुतायशक्तिस्तव योगिनां न किम् ?

गुणाऽनुरागस्तु ममाऽपि निश्चलः ।

इदं विनिश्चित्य तव स्तवं वदन्

न वालिशोऽप्येष जनोऽपराध्यति ॥२॥

अन्वयः—तव स्तुतौ योगिनाम् अशक्तिः किं न ?, गुणाऽनुरागः
तु मम अपि निश्चलः । इदं विनिश्चित्य तव स्तवं वदन्
वालिशः अपि एष जनः न अपराध्यति ॥२॥

व्याख्या — तव=निर्गुणस्य मुक्तस्य जिनेश्वरस्य, स्तुतौ=गुणकीर्त्त-
नविधौ, योगिनाम्=योगत्रयवतामपि, अशक्ति= असामर्थ्यम्,
किन=नाऽस्ति किम्, अपि त्वस्त्येव । गुणद्वारा हि कोऽपि
स्तूयते । तव च तम्यैवाऽभावात् कथं कस्याऽपि तव स्तुतौ
सामर्थ्यं भवत्विति, भाव । ननु योगिभिर्गुणानुरागात्सगुण
एव स कथञ्चित्तूयते इति चेन्ममाऽपि तन्मादेव, तथाप्रवृत्तिरित्याह
गुणानुरागः=गुणेषु जगदुपकर्षृत्वादिरूपेषु अनुराग प्रीत्यतिशय,
तुः साम्ये, यथा योगिना तथेत्यर्थ । मम=हेमचन्द्रस्य, अपिना
योगिसमुच्चय । निश्चल=ध्रुव, सम्यक्त्वमत्त्वादिति भाव ।
इदम्=स्थिरगुणाऽनुरागस्यैव स्तुतिहेतुत्वम्, विनिश्चित्य=विचार्य,
तव=जिनेश्वरस्य, स्तवम्=स्तुतिम्, वदन्=कुर्वन् बालिश=अल्पन्,
अपिमहत समुच्चये । यथा महतो नापराधमथेत्यर्थ । एष=
प्रस्तुत स्तोता, जनः=व्यक्ति, नाऽपराध्यति=नाऽनिष्टमप्रियमनुचित
वाऽऽचरतीत्यर्थ । अशक्तेरुभयत्र तौल्ये गुणाऽनुरागात्प्रवृत्तेरेकत्राऽ
दोषत्वेऽन्यत्राऽप्यनोपत्वम्, दोषस्य मुखप्रेक्षिकर्याऽप्रवृत्तेरिति भाव ॥२
- - - ननु भवतु गुणाऽनुरागस्तवाऽपि, किन्त्वल्पनतया त्वत्कर्तृरु-
स्तुतौ त्रुटि सम्भाव्यते इति चेन्महाजनाऽनुमरणस्येष्टतया तत्र
त्रुटेरकिञ्चित्करत्वादित्याह—

क्व सिद्धसेनस्तुतयो महार्था

अशिक्षिताऽऽलापकला क्व चैषा ॥

तथाऽपि यूथाऽधिपतेः पथस्थः

स्खलद्रतिस्तस्य शिशुर्न वाच्यः ॥३॥

अन्वयः—महार्थाः सिद्धसेनस्तुतयः क्व, एषा अगिदिताऽऽलापकला च क्व । तथाऽपि यूथाऽधिपतेः पथस्थः तस्य शिशुः स्खलद्रति न वाच्यः ॥३॥

व्याख्याः—महार्थाः=महान् सारवान् अर्थः प्रतिपाद्यो यामु ताः अत्युत्कृष्टार्था इत्यर्थः । सिद्धसेनस्तुतयः=सुगिदितसिद्धसेनाख्यमहामुनिर्विरचितस्तुतयः । उपलक्षणत्वात्तादृशाऽन्यमुनिकर्तृकस्तुतयश्च । क्व=कुत्र, एषा=प्रस्तुता, अगिदिताऽऽलापकला=अगिदितस्य तादृगगिक्षाविहीनस्य मम आलापकला आभाषणलेशो वाक्चातुरी वा, चः=समुच्चये । क्व=कुत्र । द्वयोर्महदन्तरम्, सुगिदिताऽशिक्षिताऽन्तरवदिति भावः । यद्यप्येवम्, तथाऽपि=तादृशाऽन्तरसद्भावेऽपि, यूथाऽधिपतेः=हस्तिसमूहमुख्यस्य गजेन्द्रस्य, पथस्थः=मार्गमध्याश्रितः, तमनुसरन्निति यावत् । तस्य=यूथाऽधिपतेः, शिशुः=कलमः, स्खलद्रतिः=वालत्वेन तादृगशक्तिपाटवाद्यभावाद् गतिविकलोऽपि, न=नैव, वाच्यः=उपालभ्यः, महदनुसरणेऽगक्तस्य त्रुटिः क्षन्तञ्चैव, नतूपालभ्या । तथा महदनुसारित्वान्ममाऽपि प्रवृत्तिर्न दोषायाऽगक्त्या विकलाऽपि, शुभाऽध्यवसायप्रवृत्तत्वादिति भावः ॥३॥

नन्वन्यतीर्थनाथा अपि गुणिन इति ते किमिति न स्तुयन्ते

इतिचेद्वोपस्पृष्टत्वादेवेति गहाणेत्याह—

जिनेन्द्र ! यानेव विवाधसे स्म-

दुरन्तदोषान्, विविधैरुपायैः -

तव एव चित्र त्वदसूययेव

कृताः कृतार्थाः परतीर्थनाथैः ॥४॥

अन्वय — जिनेन्द्र ! यान् एव दुरन्तदोषान् विविधैः उपायैः
विवाधसेऽस्मिन् । चित्रम्, परतीर्थनाथैः त्वदसूययेव त एव
कृतार्था कृता ॥४॥

व्याख्या — जिनेन्द्र ! =वीतरागमुख्य !, एतेन दोषाऽभाव-उक्त,
तत्र भङ्ग्या हेतुमाह-यान्=हिंसाऽनृतादीन्, दुरन्तदोषान्=दुरतान्
दुष्परिणामान्, दोषान्, दूषणानि, श्रेयसस्तत्प्रमोदस्य च प्रति-
पन्थित्वादिति भाव । यानेन तत्प्रेत्युभयत्रैवकारो यत्पदतत्पद-
ग्राहयोरत्यन्ताऽभेदसूचनाय । विविधैः =अनेकप्रकारैः, उपायैः=
चारित्र्यादिरूपैः साधनैः, दोषान्हुत्वाऽदुपायस्याऽपि बहुत्वमिति भाव ।
विवाधसे स्म=दूरीकृत्यात्, ननु यानितिकिमित्यत आह-चित्रम्=
आश्चर्यमेतद्यत्, परतीर्थनाथैः = परेऽतीथप्रवर्तकैः, विष्णुादिभि,
त्वदसूयया=त्वदुत्कर्षाऽमहिष्णुतयेन, त एव=त्वया माधिता, एवं
होषा, कृतार्था =तद्दोषपरिमिहेण दूषणाद्दोषा-इत्येव स्वयं दोषवद्भि
सद्भिस्ते कृत ३सिद्धोऽर्थः प्रयोजन येषा-तादृशा, फलवन्त इत्यर्थ ।
कृताः=विहिता, दूषणाद्धि दोषा फलवन्त, अन्यथा ते, दोषा
एव न-स्यु-। परे च दोषैर्दूषिता, तेऽपि च परे विरोधान्वि
जुताश्रयन्ति, द्वयोर्विरोधिनीरेऽन्तरेण -वाधितमन्यो, रक्षत्यसूययेति

लोकप्रसिद्धम् । विष्ण्वाद्यो हि छलादिनाऽयुरादिर्हिंसका निग्रहा-
ऽनुग्रहपराश्च कोपप्रसादादिना परशास्त्रेषु प्रसिद्धाः । त्वन्तु
वितराग इति त्वमेव दोषरहितत्वास्ततोत्तम्यो न तु परे, दुष्ट-
त्वादिति त्वमाप्तएवेति मिलितार्थः । अहो विवेकलुण्ठाकी मात्सर्या-
न्धतेति भावः ॥४॥

ननु सन्ति निष्परिग्रहा अपि कतिपये परे इति तेऽपि
कथं न स्तोतव्या इति चेत्ते त्वसदुपदेशकत्वाद् दूरत एव नमस्करणीया
इत्याह—

यथास्थितं वस्तु दिशन्नधीश !

न तादृशं कौशलमाश्रितोऽसि ।

तुरङ्गशृङ्गाण्युपपादयद्भयो

नमः परेभ्यो नवपण्डितेभ्यः ॥५॥

अन्वयः—अधीश ! यथास्थितं वस्तु दिशन् तादृशं कौशलं न
आश्रितः असि, तुरङ्गशृङ्गाणि उपपादयद्भयः नवपण्डितेभ्यः
परेभ्यः नमः ॥५॥

व्यख्याः—अधीश ! =स्वामिन् !, दोषरहितत्वेनाऽन्येभ्योऽधिको विशिष्ट
ईशः शासकः, तत्सम्बोधने । यथास्थितम् = स्थितमनतिक्रम्य,
अनन्तधर्मात्मकमिति हृदयम् । वस्तु = पदार्थम्, दिशन् = उपदिशन्,
प्रतिपादयन् वा । वस्तुनोऽनन्तधर्मात्मकत्वञ्चाऽन्ययोगव्यवच्छे-
दिकार्यामुपपादयिष्यते । " तादृशम् = परतिथिकसदृशम्, " कौशलम् =

वस्तुप्रतिपादननैपुण्यम्, नाऽऽश्रितोऽसि=नाऽङ्गीकृतोऽमि, परती-
रिक्कौशलशून्योऽमीत्यर्थ । वस्तु यथाऽस्ति, तथा प्रतिपादने किं
कौशलम् ? वस्तुन एव तथास्थितत्वात् । अधिकप्रतिपादने तु
कौशलमुपयुज्यते, एत — तुरङ्गशृङ्गाणि=तुरङ्गशृङ्गदसन्ति वस्तूनि,
तुरङ्गस्याऽश्वस्य हि न शृङ्गाणि भवन्ति, ततश्च तप्रतिपादन न
यथाम्थितवस्तुप्रतिपादनम् । तुरङ्गस्य शृङ्ग नास्तीत्येव प्रतिपादन
च । तथाप्रत्यक्षतया सुकरम् । तुरङ्ग शृङ्गवानित्येव प्रतिपादन
तु तथास्थितवस्त्वभावात्कौशलमपक्षते, तथा वस्त्वनेकान्तात्मकमित्येव
प्रतिपादनं सुकरम् तथा प्रत्यक्षोपलम्भात्, एकान्तात्मकं तु वस्तु
नास्ति, प्रत्यक्षादिना तथाऽनुपलम्भात् । असद्वर्मपुरस्कारेण प्रतिपादन
च तुरङ्गशृङ्गप्रतिपादनमेवेत्यतन्तानि, उपपादयद्भय=दिशद्भय,
परेभ्य=त्वन्त्येभ्य, नरपण्डितेभ्य=असद्वस्तुप्रतिपादनकौशल-
वद्भ्यो विलक्षणविद्वद्भ्य, एतान्तादिभ्य शङ्करप्रभृतिभ्य इति
यावत् । नमः=नमस्कारोऽस्तु । अधिककौशलानामस्करणीयो
भवतीति भाव । भवानेव यथाम्थितवस्तु यक्ता, न त्वन्त्ये,
तथागानाऽभावात्, जानवचनयोश्च सार्यकारणभावात् । तस्मात्तेऽजा
अमदभिनिवेशयन्तो तमस्कारणीया एव, नतु तेभ्य श्रोतव्यम्,
तेऽनुसरणीया वेत्युपहासोऽभिप्राय ॥५॥

ननु वृषाद्युतया रयात सुगत एव तनुसारिभिरि
न्वयताम्, क आग्रहो जिग एव स्तोत्र्य इतिनेऽस्तुत स
वृषादुरेव ताम्नीत्यन सोऽप्यनाश्वणीय एवेत्याह—

जगत्यनुध्यानवलेन शश्वत्—

कृतार्थयत्सु प्रसभं भवत्सु ।

किमाश्रितोऽन्यैः शरणं त्वदन्यः

स्वमांसदानेन वृथा कृपालुः ॥६॥

अन्वयः—अनुध्यानवलेन जगन्ति प्रसभं शश्वत् कृतार्थयत्सु भवत्सु
अन्यैः त्वदन्यः स्वमांसदानेन वृथाकृपालुः शरणं किमाश्रितः ? ॥६॥

व्याख्या— अनुध्यानवलेन = केवलित्वात्प्रत्यक्षतोऽवलोकनवशात्,
जगन्ति= भुवनानि, उपलक्षणत्वात्त्र स्थितान् सूक्ष्मान् वादराश्च
जन्तून्, नतु पर इव वादरानेव कांश्चिदिति भावः । प्रसभम्=
आग्रहपूर्वकं यथास्यात्तथा, एतेनाऽकारणवत्सलत्वं सूचितम् ।
शश्वत्=सदा, नतु पर इव यदाकदाचिदेवेति भावः । कृतार्थयत्सु=
कृतः सम्पादितोऽर्थः प्रयोजनं येषां तानि तादृशानि, तानि कुर्वत्सु,
सिद्धप्रयोजनानि कुर्वत्स्वित्यर्थः । चरित्रादिसदुपदेशादिनेति भावः ।
जीवस्य हि जीवनमर्थः, स च साकल्येन ज्ञातः सर्वविरत्यादयुपदे-
शादिना सूक्ष्मी वादरश्च सर्व एव संरक्ष्यते इति स कृतार्थः
क्रियते भवद्भिः, ततस्तादृशेषु, भवत्सु=पूज्येषु सर्वहितेषु जिनेश्वरेषु
वर्तमानेष्वपि, अन्यैः=परतीर्थाऽनुसारिभिः, सौगतैरिति हृदयम् ।
त्वदन्यः=भवद्भ्यो जिनेश्वरेभ्योऽतिरिक्तः, अत्र त्वदित्यव्ययम्,
अतो न बहुवचनान्तेन भवत्स्वित्यनेनाऽसम्बन्ध इति बोध्यम् ।
स्वमांसदानेन=निजमासवितरणेन कृत्वा, जीवरक्षणाय व्याघ्र्यै

कस्याऽपि सौगतस्य स्वमामदानकथाऽत्राऽनुसन्धेयाः । वृथा=निर्दे-
 तुक-यथा स्यात्तथा, कृपालु' = कृपालुतया, ख्यात', शरणम् = रक्षक,
 उपदेशान्तिनेति भाव । "शरण गृहरक्षित्रोरि" त्यमर ।
 किम् आश्रितः ? = कुनो हेतोरश्रित इति प्रश्न । न दयालुत्व तद्धेतु,
 तस्य वैयर्थ्यात्, तथादयालुत्वस्य कादाचित्कत्वाच्च । वृथात्व च
 दयालुत्वस्य नादररक्षणे सूक्ष्मोपेक्षणमेव । स्वमासे हि सन्तो बहव
 सूक्ष्मा जीवा नाशिता इत्यनेकनाशनेनैकरक्षण यदाकदाचिन्न दयालुता,
 किन्तु सर्वदा सर्वरक्षणमेव । तथाकरणे च तस्य सूक्ष्माऽज्ञान-
 मूलमिति, स न जानी नाऽपि दयालुरिति तस्य शरणतयाऽऽश्रयणे
 न कोऽपि हेतु । भवन्तस्तु सर्वज्ञाः सर्वदा सर्वरक्षकाश्चेति
 भवन्त एवाऽऽश्रीयन्ते इति भाव ॥६॥

ननु तर्हि सर्वे ते जिनेमेव कुनो नाऽऽश्रयन्ति, प्रत्युत
 दूषयन्त्येतेति चेन्मूययेवेत्याह—

स्वयं कुमारं लपतो नु नाम

प्रलम्भमन्यानपि लम्भयन्ति ।

सुमार्गं तद्विदमादिशन्त-

मद्वययाऽन्या अपमन्वते च ॥७॥

अन्वयः — अमूयया अन्वा म्वय कुमारं प्रलम्भ नु नाम
 लपतोऽन्यानपि लम्भयन्ति । तद्विद सुमार्गं आदिशन्तम्
 अपमन्वते च ॥७॥

व्याख्या — असूयया=गुणेष्वपि दोषारोपहेतुना, तत्र चाऽज्ञानमेव हेतुरित्यतः, अन्याः=नेत्रहीनवद्वेयोपादेयमार्गमनवलोकयन्तः, स्वयम्=आत्मना, कुमार्गम्=कुत्सितं मार्गम्, कण्टककूपादिभिर्यथार्थज्ञाना-
 ऽभावहेतुकभवाऽनन्त्यप्राप्त्यादिभिश्च साऽपायन्वाद्दुष्टं मार्गमित्यर्थः । प्रलम्भम्=नित्यं लभमानाः, नु नामेति=साऽभिनयस्वेदे, लपतः=अज्ञत्वात्पृच्छतः, अन्यान्=स्वेतरान्, अपिः=स्वसमुच्चये, लम्भयन्ति=प्रापयन्ति, कुमार्गमित्यनुपज्यते । अन्यो ह्यनवलो-
 कनाद्वेतोः स्वयं कुमार्गं गच्छति, पृच्छतश्च स्वगतमार्गमेवोपदिशन् तानपि तत्रैव गमयतीति परेऽपि स्वयं कुमार्गमेकान्तं श्रित्वा अन्यान्पि तथैवोपदिशन्तीति ते कथं नाम परिचयं विनैव जिनमाश्रयन्तु ? ननु तर्हि जिनेन स्वयमेव तदनुसारिभिर्भवद्भिर्वा ते उपदेष्टव्या इति चेत्त्राह—तद्विदम्=सुमार्गज्ञम्, न तद्विदेव, किन्तु तज्जोऽपीत्याह—सुमार्गगम्=सन्मार्गगमनमनुतिष्ठन्तम्, एतेन न परवत्परोपदेशपाण्डित्यमात्रं जिनस्य, किन्तु स्वयं तथाऽनुष्ठानमपीति वचःकर्मणोरैक्यं तस्येति सूचितम् । आदिशन्तम्=उपदिशन्तम्, अर्थात्सन्मार्गमेवेति बोध्यम् । दयलुतया लोकेहितायेति भावः । अवमन्वते=नाऽऽद्रियन्ते, उपेक्षन्ते दूषयन्ति चेत्यर्थः । अत्राऽपि हेतुरसूययाऽन्धत्वमेव, गुणेषु दोषारोपस्वभावतया, को मत्तोऽधिको वेत्ता ? यो मद्विरुद्धमुपदिशतीतीत्थमसहिष्णुतया स्वाऽन्धत्वाऽज्ञान-
 विजृम्भमाणयेति चार्थः । अज्ञनिनोऽसूयिनश्च दुर्वोधाः, “ज्ञानलव-
 दुर्विदग्धं ब्रह्माऽपि नरं न रञ्जयती ” ति भावः ॥७॥

ननु यदि नाम जिनशासनस्याऽऽत्मानसम्भवन्तर्हि न तदा-
श्रयणीयमित्यतोऽन्यैस्तदवमानाऽसम्भव सहेतुक प्रतिपादयन्नाह—

प्रादेशिकेभ्यः परशासनेभ्यः
पराजयो यत्तत्र शासनस्य । -
सद्योतपोतद्व्युतिदम्बरेभ्यो -
विदम्बनेय हरिमण्डलस्य ॥८॥

अन्वय — प्रादेशिकेभ्यः परशासनेभ्यः तत्र शासनस्य पराजय
यद् इय सद्योतपोतद्व्युतिदम्बरेभ्यः हरिमण्डलस्य विदम्बना ॥८॥

व्यन्या—प्रादेशिकेभ्यः=प्रादेशेषु भगा प्रादेशिका अल्पदेश-
प्रकाशका, तेभ्य इव, नित्याऽनित्यन्यादिरूपवन्वेत्ताऽमात्रप्रतिपादक-
त्वाच्छुल्येभ्यः, परशासनेभ्यः=परेषां बुद्धकपितादीनां शासनेभ्यः
एकान्तरूपप्रवचनमात्रप्रतिपादकप्रवचनेभ्यः सकाशात् । तत्र=सर्वत्र
जिनस्य, शासनस्य=नित्याऽनित्यन्यादिरूपवस्तुसर्गाप्रतिपादक-
प्रवचनस्य, यथास्थिताऽनन्तधर्माऽऽत्मकरन्तुप्रतिपादकम्याहात्प्राप्तस्येति
यावत् । पराजय =श्रमणा, निगकरणमभिभवो वा । यद्=
यदि सम्भाष्यते, इयम्=प्रवृत्ता सम्भारणा, विदम्बना वा ।
सद्योतपोतद्व्युतिदम्बरेभ्यः =सद्योतो राज्ञो प्रकाशक क्षुद्रसीटशिरोष,
तस्य पोत शाव, तस्य व्युते प्रकाशस्य दम्बरेभ्यः आदोषेभ्यः,
हरिमण्डलस्य=सूर्यत्रिम्बन्य, विदम्बना=अभिभव । यथा सद्योतेन
जगत्प्रदेशात्प्रकाशकेन सर्वजगत्प्रकाशस्य सूर्यत्रिम्बन्याऽभिभवोऽ-

सम्भवदुक्तिकस्तथा वस्त्वेकाग्रमात्रप्रतिपादकगासनस्यो वस्तुसकलांश-
प्रतिपादकजिनगासनस्य पराजयोऽप्यसम्भवदुक्तिक एव । नहि
हीनेनाऽधिकोऽभिभूयतेऽपि त्वधिकेन हीन इति भावः ॥८॥

ननु सर्वैव गोपालिका स्वं स्वं दधि मधुरं कथयति, तेन
किम् ? अन्येषां तु तत्र संग्रयो विप्रतिपत्तिर्वा भवत्येव ।
तथा जिनगासनेऽपि परेषां तदिति चेन्न । प्रमाणपवित्रत्वाच्च-
तथासंशयादेरयुक्तत्वदित्याह—

शरण्यः ! पुण्ये तव शासनेऽपि
सन्देग्धि यो विप्रतिपद्यते वा ।
स्वादी स तथ्ये स्वहिते च पथ्ये
सन्देग्धि वा विप्रतिपद्यते वा ॥९॥

अन्वयः—शरण्य ! तव पुण्ये तथ्ये शासनेऽपि यः सन्देग्धे
विप्रतिपद्यते वा, स स्वादौ स्वहिते च पथ्ये सन्देग्धि वा
विप्रतिपद्यते वा. ॥९॥

व्याख्या—शरण्य ! = शरणे रक्षणे साधुः शरण्यः, तत्सम्बोधने,
शरणद इत्यर्थः । तव = जिनस्य सर्वज्ञस्य सर्वहितस्य च । पुण्ये =
प्रत्यक्षादिप्रमाणाऽनुगृहीतत्वाद्भिर्दुष्टत्वात्पवित्रे, अत एव, तथ्ये = यथार्थे,
यथार्थप्रतिपादनादिति भावः । शासने = प्रवचने स्याद्वाद्दंष्ट्ररूपे,
अपिर्विसमये, तथ्येऽपि सन्देहादि विस्मयकरमिति भावः । यः =

परतीर्थिक; सन्देग्धि=शुद्धमित्य ननेति सशय करोति, वा=
 अथवा, विप्रतिपद्यते=शुद्धमित्यमन्यथा वेत्यनिश्चयेमाश्रयति, सः=
 तादृश संशयिता विप्रतिपत्ता वा, स्वादौ=प्रत्यक्षाद्यनुभवसाक्षि-
 त्वाद्बुद्धिकरे, स्वहिते=गोपोपगमनतया शरीरान्गोपनतया च हितकरे,
 च=म्यादुसमुच्चायक । पथ्ये=पथि साधावन्नादौ, उपलक्षणत्वा-
 त्स्वाम्याऽविगोथ्याहारे, सन्देग्धि वा विप्रतिपद्यते वा । वाद्वय
 समुच्चये । सन्देग्धि विप्रतिपद्यते चेत्यर्थ । यथा म्यादो हिते
 च पथ्ये संशयो विप्रतिपत्तिर्ना पथ्यत्यागाऽपथ्यन्वीकाराभ्यामनर्थाय,
 तथा प्रामाणिके यथार्थे तत्र शासने सशयविप्रतिपत्ती त्वच्छा-
 सनत्यागाऽप्रामाणिक्याऽयथार्थशासनन्वीकारफलनयाऽनर्थपरम्पराया
 एव । तत्र शासने सशयान्निप्रामाणिक, जत एनाऽनरसरग्रस्त
 इति भावः ॥९॥

ननु सर्वजिनशासनमेवाऽनुमरणीयमिति न राजाना, किञ्च
 परोऽपि निताऽऽगम पुण्य पश्य चाऽऽगतातीति चेदाश्रीयता नाम
 परशासनम्, भिन्नक्षिति लोके । किन्तु तत्प्रमाणमित्येतावन्मात्र
 ब्रूम —इत्याह—

हिंसाद्यसत्कर्मपथोपदेशादमरविन्मूलतया प्रवृत्ते ।

नृशसद्वृद्धिपरिग्रहाच्च ब्रूमस्त्वदन्याऽऽगममप्रमाणम् ॥१०॥

अन्यथ —त्वदन्याऽऽगाम् जप्रताग ब्रूम, हिंसाद्यसत्कर्मपथोपदेशात्,
 अमरविन्मूलतया प्रवृत्ते, नृशसद्वृद्धिपरिग्रहाच्च ॥१०॥

व्यख्या—त्वदन्याऽऽगमम्=त्वत्तो जिनादन्यस्यैकान्तवाद्गिन आगमं
शासनम्, अप्रमाणम्=प्रमाणशून्यम्, ब्रूमः=प्रतिपादयामः, न
केवलमहमेव, किन्तु बहव इति बहुवचनेन सूचितम् । तत्र हेतुमाह
हिंसाद्यसत्कर्मपथोपदेशात्=हिंसादिरूपाणामसत्कर्मणां भवाऽनु-
वन्धितया हेयाऽनुष्ठानानां पथो मार्गस्य “ श्वेतं वायव्यं पशुमालमेत
भूतिकामः ” “ श्येनेनाऽभिचरन् यजेते ” त्यादिना पश्वादिहिंसा-
साध्यभवपरम्पराऽनुवन्धियज्ञादिरूपस्योपदेशाच्छासनात् । ननु तत्र
यदेव सत्तदेव ग्राह्यमिति चेदल्पज्ञोपदिष्टत्वेन तत्र सत् एवाऽ-
सम्भवादित्याह—असर्वविन्मूलतया=न सर्वं वेत्तीत्यसर्वविदसर्वज्ञो
मूलमुपदेष्टा प्रथाम्येन यस्य स तथा, तस्य भावोऽसर्वविन्मूलता, तथा
कृत्वा, प्रवृत्तेः=आत्मलाभात्, वेदस्याऽपौरुषेयत्वेन स्वीकारादसर्वविन्
मूलता, अन्येषा च सर्वज्ञप्रणीतत्वाऽसिद्धेश्चेति भावः । ननु सद्विरूपभु-
ज्यमाने स्वाद्वाग्रफले केन तद्वृक्षो रोपित इत्यचिन्तनीयमिति चेत्त-
त्राह—नृशंसदुर्वुद्धिपरिग्रहात्=नृशंसा घातुकाः, “ नृशंसो घातुकः
कूर ” इत्यमरः । दुर्वुद्धयो हेये यज्ञादावुपादेयवुद्धिसत्त्वाद्विताऽ-
हितविवेकाऽपटवश्च तैस्तादृशैः परिग्रहात्स्वीकारद्वेतोः, चो हेतुत्रय-
समुच्चये । हिंसादिविरतैः श्रेयोऽर्थिभिस्तदस्वीकारादिति हृदयम् ।
यद्धि प्रमाणं तत्सत्कर्मोपदेशकं सर्वज्ञमूलतया प्रवृत्तं सत्परिग्रहीतं
च भवति, न च परशासनं तथा, तस्मादप्रमाणमित्यर्थः । एवञ्चा-
ऽनुपादेयमेव तदिति भावः ॥१०॥

सम्प्रत्यन्यवैलक्षण्येन जिनशासनं प्रमाणमित्याह—

हितोपदेशात्सकलज्ञकल्पते मुमुक्षुसत्साधुपरिग्रहाच्च ।

पूर्वाऽपराऽर्थेष्वविरोधसिद्धेस्त्वदागमा एव सता प्रमाणम् ॥११

अन्वय — हितोपदेशात्सकलज्ञकल्पते मुमुक्षुसत्साधुपरिग्रहात् पूर्वाऽ—
पराथेषु अविरोधसिद्धेश्च सता त्वदागमा एव प्रमाणम् ॥११॥

व्याख्या—हितोपदेशात्=हितस्य कर्मनन्धादेर्दोषस्याऽप्रयोजकनया
तन्निरासकतया च भगवत्कृत्वा माय्यरोगोच्छेदकत्वात्त्वयोपादेयतया
पथ्यम्याऽहिंसादे, उपदेशात् उपदेशानात्, उपदेशात्मकत्वाद्वा ।
नन्वल्पज्ञकल्पते हितमपि जनानाम् “ एतद्धित नवेति ” सन्देहास्पदम्,
अन्यत्रैव कल्पितौषधमिव, किञ्चाऽल्पज्ञकल्पतेऽपि घुणाक्षरन्यायेन
किञ्चित् भवति, न च तावता तस्य प्रामाण्यमिति शङ्कानिरसायाऽऽह—
सकलज्ञकल्पते = सर्वज्ञप्रगीतत्वात्, एवञ्च तत्रोपनिष्ट हित न
शङ्काम्यम्, नरा तद्धितमनुद्धिक्ल्पितमिति न तत्राऽप्रामाण्यशङ्काऽ—
वकाश इति भाव । ननुक्तं किञ्चित् तत्र चेत्कथं न तन्नोपरिगृही-
तमिति चेन्मुग्धोऽपि, न केवल सामान्यैरपि तु विशिष्टैः परि-
गृहीतमेतत्त्याह—मुमुक्षुसत्साधुपरिग्रहात् = मुमुक्षुभिर्निर्वाणेच्छुभि-
सद्विनिर्दिष्टि साधुभिः परोपकारपरायणैः मुनिभिश्च परिग्रहात्स्वीकारात्,
सैवान्वयः । एते हि प्रेशावन्नोऽनुकरणीयाश्च, लोमाभ्याम्वि-
त्याह, यः तदप्रमाणं स्यात्तैः परिगृहीतं स्यादिति भाव ।
नन्वप्येऽपि निजनिताऽऽज्ञानानेन गुणविशिष्टानेन मन्यन्ते इति

कथमेतेषामेव प्रामाण्यमिति चेत्तत्राऽऽह—पूर्वोऽपराऽर्थेषु=पूर्वेषु
 पूर्वमुक्तेषु अपरेषु पश्चादुक्तेषु चाऽर्थेषु । अविरोधसिद्धेः=अविरो-
 धस्य विरोधाऽभावस्य सिद्धेर्निश्चयात्प्रमाणेन सम्पादनाद्वा साधनाद्वा,
 अन्यत्र तु वेदादिषु न तथा, तथाहि—“मा हिंस्यात्सर्वभूतानी”
 ति पूर्वं हिंसानिषेधमुक्त्वा “श्वेतं वायव्यं पशुमालभेत भूतिकाम”
 इत्यादिना हिंसाया एव पश्चाद्विधानात्सपष्ट एव पूर्वाऽपराऽर्थविरोधः ।
 विरुद्धा वाक्च बालानामप्यनुपादेयेति कुतस्तत्र प्रामाण्यगन्धोऽपि ।
 तत एव हेतोः, सताम्=विवेकिनाम्, त्वदागमाः=त्वया विहितत्वा-
 च्चत्सम्बन्धिन आगमा; द्वादशाङ्ग्यादयः, एव, नान्ये । प्रमाणम्=
 युक्तियुक्ततयोक्तगुणविशिष्टतया यथार्थज्ञानजनकतया श्रद्धेयतया विना
 गङ्गामुपादेयम् । एवञ्च भवानास इत्यत्र न सन्देहगन्धोऽपीति
 भावः ॥११॥

अन्यगुणेषु केषाञ्चिद्विप्रतिपत्तावपि यथार्थवादाख्यो गुण
 एव भवत आसत्त्वे प्रमाणमित्याह—

क्षिप्येत वान्यैः सदृशीक्रियेत वा
 तवाऽङ्घ्रिपीठे लुठनं सुरेशतुः ।

इदं यथाऽवस्थितवस्तुदेशनं

परैः कथङ्कारमपाकरिष्यते ? ॥१२॥

अन्वयः—तव अङ्घ्रिपीठे सुरेशितुः लुठनं परैः अन्यैः क्षिप्येत

वा सदृशीक्रियेत वा, इदं यथावस्थितप्रस्तुदेशन कथङ्कारम्
अपाकरिष्यते ? ॥१२॥

व्याख्या—तव=भक्तो जिनेशितु, अङ्घ्रिपीठे=अङ्घ्रयो पीठामन
तस्मिन्, पादपीठे इत्यर्थ । सुरेशितु.=सुरेषु देवेषु ईशिता
शान्ता तस्य देवेन्द्रस्य, लुठनम्=आलोटनम्, भक्त्यतिशयेन
मूर्त्ना तत्र पादप्रणमनमिति मिलिताथ । परै =आनाविराधनया
शत्रुतुल्यं, अन्यै.=अन्यतीर्थानुमारिभि, क्षिप्येत=गण्ड्येत, न
मन्येतेत्यथ । देवादिदृत्तन्वत्प्रणामस्य चर्मचक्षुष्यैस्तैरर्शनादिनेति
भाव । एषो वाकारो विकल्पे, द्वितीयो वाक्यालङ्कारे । सदृशीक्रियेत=
स्वेष्टदेवम्याऽपि देवेन्द्रान्दृत्तपादप्रणामान्विबर्णनादुक्तयुक्त्या तस्यापि
खण्डनापत्तिभिर्ना मम देवम्याऽप्येतत्तु प्रमित्येव विधीयेत । तथा
च न तावता कस्यचिदेकस्यैव वैशिष्ट्यमिति सङ्गतम्, उभयोरविशेषा-
दिति भाव । एष साम्यप्रतिपादनेऽपि त्वयि वैशिष्ट्यमवशिष्यत
प्नेत्याह—इदम्=अन्ययोगव्यवच्छेदात्रिगिरुता ममथविष्यमाण
मन्प्रति बुद्धिम्यम्, यथावस्थितप्रस्तुदेशनम्=अवस्थित मन्वन्वप-
मननिकस्य यथावस्थित तेषां वस्तुना पत्न्यानां देशन प्रतिपादनाम्,
स्यस्याऽऽतिश्रमेणाऽन्तर्भमानस्यस्तुप्रतिपादनमित्यर्थ । अन्येषा
यस्तुप्रतिपादानस्य दुर्नवान्तरता न तत्त्वमिति भाव । कथङ्कारम्=
नेत्र प्रारणेण, अपाकरिष्यते=निगदरिष्यते, सादृश्यासुत्तरभावात्
कथङ्कारि नृपाङ्गुलीरमित्यथ । त्रि मूर्त्नाकल्पितमन्त्रेण निगदर-

णमर्हति, सर्वज्ञेन वस्तुसर्वांगाऽवलोकनात्, तेन च वस्त्वेकदेशा-
वलोकनादिति भावः । एवञ्च यथावस्थितवस्तुदेशनरूपवैशिष्ट्यस्या-
ऽन्यविलक्षणस्य त्वय्येव सत्त्वात्त्वमाप्त एवेति हृदयम् ॥१२॥

नन्वेवं, तर्हि कथं न सर्व एव जिनशासनमेव न प्रतिप-
द्यते इति तेत्तत्राऽऽह—

तद्दुःपमाकालखलायितं वा पचेलिमं कर्म भवाऽनुकूलम् ।

उपेक्षते यत्तत्र शासनार्थमयं जनो विप्रतिपद्यते वा ॥१३॥

अन्वयः—अयं जनः तव शासनार्थं यद् उपेक्षते विप्रतिपद्यते
वा, तद्दुःपमाकालखलायितं भवाऽनुकूलं कर्म पचेलिमं वा ॥१३॥

व्याख्या—अयम्=बुद्धिस्थः परतीर्थिकः, जनः=सदसद्विवेकशून्यतया
पामरकल्पो लोकः, जने साधारण्यद्योतनार्थमेवैकवचनेनोपन्यास
इत्यवगन्तव्यम् । तत्र=स्तुतिविषयस्य भवतो जिनस्य, शासनाऽर्थम्=
शासनस्य प्रतिपाद्यतया शासनसम्बन्धनम्, अर्थम् अनेकान्तात्मकं
वस्तु, यद्, उपेक्षते=युक्त्या समर्थितं यथावस्थितमपि गजनिमी-
लिकया तिरस्करोति, न मन्यते इतियावत्, वा=अथवा,
विप्रतिपद्यते=एतदित्थमन्यथा वेत्येवं विरुद्धबुद्धिविषयं करोति,
तत्=तत्प्रकारमुपेक्षणं विप्रतिपत्तिर्वा, दुःपमाकालखलायितम्=
दुःपमायास्तदाख्यस्य कालस्य कालविशेषस्य द्वादशारघटकस्य
खलायितम् खल्वदाचरितम्, काल एव तथा, येन लोको न सद्वस्तु

परिच्छिनतीत्यर्थ । वा=अथवा, भग्नानुकूलम्=भग्नस्य ससार-
परम्पराया अनुकूलमनुग्रह, कर्म=अदृष्टम् 'पचेलिमम्=विपाकमा-
पत्रम् । भग्नानुग्रहिन कर्मणो विपच्यमानतया कथ नाम भव-
विरोधिपदार्थप्रतिपत्तिस्तस्य भग्नतु ? कर्मफलस्याऽऽशयमोक्तव्यत्वात् ।
नच तत्र युक्तिविरहादि कारणान्तरम्, अत एव न तावता भव-
दाप्तत्व विहन्यते, नहन्धो न पश्यतीति प्रदीपो न प्रकाशा-
त्मकः, न वा कामलादिदूषितनेत्र सर्प पीत पश्यतीति न
श्वेत वस्त्विति भाव ॥१३॥

ननु परोपदिष्टमार्गाऽऽश्रयणतोऽपि चेन्मोक्षस्तिर्हि कथमुपा-
लम्भयोग्या परे इति चेन्न । ततो मोक्षस्याऽऽसम्भवात्, अयथार्थ
त्वेन तस्य मोक्षमार्गत्वाऽऽभावादित्याह—

परःसहस्रा शरदस्तपासि
युगान्तर योगमुपासता वा ।
तथापि ते मार्गमनापतन्तो
न मोक्ष्यमाणा अपि यान्ति मोक्षम् ॥१४॥

अन्वय —पर सहस्रा शरदम्नपासि वा युगान्तर योगम् उपासताम्,
तथापि ते मार्गम् अनापतन्त मोक्ष्यमाणा अपि मोक्ष न
यान्ति ॥१४॥

व्याख्या—परःसहस्राः=सहस्रेभ्य परा पर महत्त्वा, सहस्रा-

धिका इत्यर्थः । शरदः=वर्षाणि, यावदिति शेषः । तपांसि=
 त्रतोपवासादिविधिरूपाणि तपांसि, वा=तथा, युगान्तरम्=अन्यो-
 युगःसत्ययुगादिः प्रसिद्धो युगान्तरम्, यस्मिन् युगे समुत्पन्नस्ततोऽ-
 प्यन्यान् युगान् यावत्, असङ्ख्यातकालं यावदिति भावः ।
 योगम्=योगशास्त्रप्रसिद्धमनुष्ठानविशेषरूपम्, चित्तवृत्तिनिरोधरूपं समा-
 धिं वेत्यर्थः । उपासताम्=चरन्तु, तथापि=तावत्प्रयासाऽऽश्रयणेऽपि,
 ते=तव जिनेश्वरस्य, मार्गम्=सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपं मोक्षमार्गम्,
 अनाप्ततन्तः=अप्राप्तुवन्तः, असेवमाना इत्यर्थः । मोक्ष्यमाणाः=
 भविष्यत्काले मोक्षं प्रप्स्यन्तोऽपि, भव्या अपीत्यर्थः । अपिनाऽ-
 भव्यानां तु मोक्षचर्चाऽनवसर एवेति ध्वन्यते । मोक्षम्=
 कृत्स्नकर्मक्षयजन्यशाश्वतिकाऽनन्तसुखाद्यात्मकं परमं पदम्, न=नैव,
 यान्ति=प्राप्तुवन्ति । यथार्थतया त्वदुपदिष्टमार्गस्यैवैकस्य मोक्ष-
 मार्गत्वात्परकल्पितमार्गस्य च तपोयोगाद्यात्मकस्याऽसर्ववित्कल्पितत्वाद्य-
 नेकदोषदुष्टतयाऽयथार्थत्वान्मोक्षमार्गत्वाऽभावादिति त्वन्मार्गस्यैव सर्वाऽ-
 तिशायितया भवानाप्त एवेति भावः ॥१४॥

परमार्गान्मोक्षो हि जिनमार्गाद्वैशिष्ट्य एव स्यात्, तदेव
 च तत्र दुर्लभम्, तत्र बहुविधविप्रलम्भसत्त्वादित्याह—

अनाप्तजाड्यादिविनिर्मितत्वसम्भावनासम्भविप्रलम्भाः ।

परोपदेशाः परमाप्तकल्पपथोपदेशे किमु संरभन्ते ? ॥१५॥

अत्राऽन्वयो निगदसिद्ध एव ॥१५॥

व्याख्या — अनाप्तजात्यादिविनिर्मितत्वसम्भाजनासम्भवित्रि—
 प्रलम्भाः=अनाप्तेन एकान्तवान्तितयाऽसर्जजत्तनिश्चयाद् यथावस्थित-
 वस्तुतत्त्वानानविधुरेण, अतएव जाड्यादिना मन्दमतित्वपुरस्कारेण
 आदिना परस्परपक्षप्रतिपक्षभावान्मात्सर्यादिपुरस्कारेण च यद्विनिर्मित
 मुपदिष्टम्, तस्य भावस्तत्त्वम्, तस्य या सम्भावना समारोप,
 युक्तिविरुद्धतयेति भाव, तथा हेतुना सम्भवित्रि समुद्भवन्तो विप्रलम्भा
 विरोधोक्तयोऽनाप्तादिना विनिर्मितत्वान्न यथाथ इत्येवप्रकारा अधिक्षेपा
 येषु तादृशा, अल्पनादिप्ररूपितत्वादयथाथप्रकारा इत्यत्र ।
 परोपदेशः=परवचनानि, परमाप्तकलसपथोपदेशे=परमेण सर्जनुतया
 यथाथत्रादितया च सर्जमुन्वयेनाऽऽप्तेन क्लृप्त्य प्ररूपितस्य सेवितस्य
 च पथो मार्गस्य, मोक्षमार्गस्येत्यथ । उपदेशे प्रवचनत्रिपये, जस
 दादिकृतेऽपीति शेष । सरभन्ते=तदधिक्षेपायोत्सहन्ते, प्रगरभन्ते इति
 यावत् । किञ्चित् प्रश्ने । नैव सरभन्ते इत्यर्थ । स्वयं दुष्टा
 नाऽन्यमदुष्टं दूषयितुं प्रभवन्तीति भाव । भगदुपदेशस्य परैरनधि
 क्षेप्यत्वाद्भवानाप्त एवेति ह्ययम् ॥१५॥

किञ्च परशासनेषु गुरगिष्ययोरपि मतभेद, न च तत्र
 शामने तथा, यथाथत्वेन तत्र कस्याऽपि मतभेदाऽनरकाशाप्ति
 तव शासनमेव विजयते इत्याह—

यदार्जवादुक्तमयुक्तमन्यै-

स्तदन्यथाकारमकारि शिष्यैः ।

न विप्लवोऽयं तव शासनेऽभू-

दहो अधृष्या तव शासनथीः ॥१६॥

अन्वयः—अन्यैः यद् आर्जवाद् अयुक्तम् उक्तम्, शिष्यैः तद् अन्यथाकारम् अकारि, अयं विप्लवः तव शासने न अभूत्, अहो तव शासनथीः अधृष्या ॥१६॥

व्याख्या—अन्यैः=परैः गौतमकणादादिभिः, यत् = यत्प्रकारम्, आर्जवात्=ऋजुमतिभावात्, अल्पज्ञत्वादिन्यावत् । अयुक्तम्=युक्तिविरुद्धम्, नित्यैकान्तादिरूपम् । उक्तम्=उपदिष्टम्, शिष्यैः=अन्तेवासिभिरनुसारिभिश्च, परेपामित्यर्थवलाल्लभ्यते । तद्=अयुक्तम्-परोक्तम्, अन्यथाकारम्=प्रकारान्तरमापन्नम्, अकारि=व्याख्यातम् । तथाहि—गौतमेन षोडश, कणादेन च षट्पदार्थाः कथिताः, तच्छिष्यैस्तु नव्यैः सप्तैव पदार्था इति निर्णीतम्, तथा शङ्करेण ब्रह्माऽद्वैतमुक्तम्, तच्छिष्यैस्तु वाचस्पत्यादिभिर्विशिष्टाऽद्वैतादि समर्थितम्, तथा तथागतेन सर्वमनित्यमिति सामान्यतः प्रतिपादितम्, तच्छिष्यैस्तु क्षणिकत्वं सर्वशून्यत्वं च समर्थितम् । एवमन्येष्वपि बोध्यम् । यत्र गुरुशिष्ययोरेव परस्परं मतभेदस्तत्र यथार्थत्वस्य कोऽवकाश इति भावः । किन्तु, अयम्=गुरुक्तस्य तच्छिष्यैरन्यथा-

करणरूप, विप्लवः=दौस्थ्यम्, तत्र=भवतो जिनेन्द्रस्य, शासने=प्रवचने, न=नैव, अभूत्=जात, तत्र यथार्थमादितयोक्तप्रकार-विप्लवाऽनवकाशादिति भाव । अहो=माश्चर्यहर्षप्ररुर्षकमेतद्, यत्, तत्र=जिनस्य, शासनश्रीः-प्रवचनसमृद्धि, जगृप्या=अपराभवीया, विमतेरस्पृष्टेति यावत् । तत्र शासने विमत्यनवकाशात्तत्र शासनमेव विजयते, तत्र च भवत आसत्त्वमेव मूलमिति भाव । अत्र "उदेति सविना ताम्रस्ताम्र एवाऽस्तमेति चे" त्यादिवचनेत्यस्य द्विरक्तिर्न पौनरुक्त्या इत्यवशेयम् ॥१६॥

न केवल परशासनेषु विप्लव, परेष्टदेवेष्वपीत्याह—

देहाद्ययोगेन सदाशिवत्वं शरीरयोगादुपदेशकर्म ।

परस्परस्पर्धिं कथं घटेत् परोपकलृप्तेष्वधिदैवतेषु ? ॥१७॥

अन्वय—परोपकलृप्तेषु अधिदैवतेषु परस्परस्पर्धिं देहाद्ययोगेन सदाशिवत्वं शरीरयोगाद् उपदेशकर्म कथं घटेत् ? ॥१७॥

व्याख्या—परोपकलृप्तेषु=परैः परतीर्थिं के उपकलृप्तेषु करपनया-स्वीकृतेषु, वस्तुतस्तादृशानामभावान्ति भाव । अधिदैवतेषु=विशिष्टेषु देवेषु, परस्परस्पर्धिं=परस्परविरोधि, निरोधमेव विवृणोति-देहाद्ययोगेन=देहादीनाम् अयोगेनाऽसम्बन्धेन हेतुना, तेषां तैर्निर्गुणत्व

स्वीकारादिति भावः, सदाशिवत्वम्=सर्वदासुखत्वम्, यो हि न मुक्तः स शरीरादिसम्बन्धवान् भवति, न च ते तथा, तस्मात्सदाशिवत्वमेव तेष्विति भावः । ननु कथं तर्कशरीरिणां तेषामुपदेशादिकर्तृत्वमिति चेत्तत्राह - शरीरयोगात्=ऐश्वर्यशालितया शरीरादिसम्बन्धमाश्रित्य, यल्लोपे पश्वमी । ईश्वरो हि सर्वसमर्थः, अन्यश्वरत्वमेव व्याहन्ये-तेति भावः । उददेशकर्म=शासनकरणम्, कथं=केन प्रकारेण, घटेत ?=सङ्गच्छेत ?, विरुद्धधर्मयोः परस्परपरिहारैरेव स्थितैरेकत्राऽऽत्मनि शरीरयोगाऽयोगयोः परस्परविरोधिनोरसम्भवान्नैव घटेतेत्यर्थः । एवञ्च यत्रोपदेशकेष्वेव विवादस्तत्र तदुपदेशरूपेण कल्पिते शासने विवाद इति किमु वक्तव्यमिति भावः ॥१७॥

भवन्तु कथञ्चित्तथा ते देवाः, तथापि रागाद्याश्रयतया न ते आप्ताः, भवांस्तु वीतरागतया आस एवेत्याह—

प्रागेव देवान्तरसंश्रितानि

रागादिरूपाण्यवमान्तराणि ।

न मोहजन्यां करुणामपीश !

समाधिमाध्यस्थ्ययुगाश्रितोऽसि ॥१८॥

अन्वयः—ईश ! समाधिमाध्यास्थ्ययुक् ! रागादिरूपाणि अवमान्तराणि प्रागेव देवान्तरसंश्रितानि, मोहजन्यां करुणाम् अपि नाऽऽश्रितोऽसि ॥१८॥

ज्याभ्या—ईश ! = निहंतुकनाम्णिस्तया सन्मर्गोपदेशद्वारा म्वाभि-
 त्वालकृत्वात्स्यामिन् !, ममाधिमाध्यस्थ्ययुक् ! = समाधिना ध्यनैक-
 तानतया मध्यस्थ्येनोपेक्षया च युज्यते इति स, तन्मन्द्रोधने,
 शुभध्यानम् । हितेष्वहितेषु चोपेक्षाऽऽस्थाऽऽस्थ !, एतेनोपशमो वीत-
 रागता च कथिता, एतद्विशेषणद्वयदृश्यमेवाऽऽह—रागादिरूपाणि=
 रागद्वेषादिलक्षणानि, अत्रमाऽऽन्तराणि=अत्रमानि अत्रश्यद्वेषतया
 निदृष्टतमानि च तानि आन्तराणि मनोवृत्तिविशेषाश्च तानि, आन्तरा-
 ऽऽरयो रगात्त्य इति यावन्, प्रागेव=जन्मतोऽपिपृमेव, क्वंयन्वावस्थात
 पूर्वमेव वा, जिनस्य जन्मत एव तानत्रययुक्ततया, रगात्तिरिहे एव
 क्वंयन्वोन्पत्तेश्चेति भाव । देवान्तरसश्रितानि=अन्यो जिनभित्तो देवो
 देवान्तर तत्र सश्रितानि सश्रितानि, भजतो जिनेश्वरस्य समाधि-
 स्थनता मयस्थतया च भजति निताऽऽरागमप्राप्येव भजतो
 विषुज्य देवान्तरेषु प्राप्तातीत्यव । तिनस्य वीतरागत्वान् दवा-
 न्तरस्य च दाग्परिग्रहाऽऽपुरात्तिनागत्रेवा रगात्तिमत्त्वनिश्चना-
 शेति भाव । ननु भवद्वि तित परमस्वर्गिकतया धर्ष्यते,
 कर्णा च परदुग्प्रलाणेच्छा, मा च रागमन्तरेणाऽऽमन्नाविनी,
 तनश्च कथ तत्र रगाद्यभाव इति चेत् । तिनस्य गन्त-
 कर्मेणा क्षयाच्च तौदजन्यस्वर्गाया जायन्तान्, किन्तु परम-
 कारिन्तत्त एवैवारागात्तत्सन्निता च तिनस्यैव परता तत्र ।
 परेष्टदेयाश्च मनस्यरागादिनिमित्त परतात्तन्तो र्वात्ता इति तेषां

करुणा मोहजन्यैव, कथमन्यथा स्वद्रेषिषु निग्रहार्थं तेषां प्रवृत्तिः ?, जिनस्य तु मध्यस्थतयाऽनिमित्तमेव करुणेत्याह—मोहजन्याम्= स्वभक्तेषु ममत्वमूलिकाम्, करुणाम्=परदुःखग्रहणेच्छारूपां दयामपि, अपिना यत्राऽवश्यं रागादिनिमित्तत्वसम्भवस्तदपि भवतो न रागादि-निमित्तम्, मध्यस्थत्वादिति परेष्टदेवाद्भवतो महदन्तरमिति वैशिष्ट्यं द्योत्यते । न=नैव, आश्रितः= स्वीकृतः, असि, अन्यथा माध्य-स्थविलोप एव स्यादिति भावः । तथा चैतादृशवैशिष्ट्यस्य भव-त्येव सत्त्वाद्भवानाप्त एवेति हृदयम् ॥१८॥

ननु परेष्टदेवा जगत्कर्तुं हर्तुं च समर्थाः, न तु जिन-स्तथा भवता वर्ण्यते इति परेष्टदेवेषु वैशिष्ट्यमतिरिच्यत इति चेद्, भवन्तु ते तथा, न च तैः प्राणिनः परमो लाभः, भवपरम्परायास्तेषां तदवस्थत्वात् । भवक्षयक्षमोपदेशे तु जिन एव समर्धो नाऽन्य इति शाश्वतिकाऽनन्तसुखप्रदत्वाज्जिन एव महा-नित्याह—

जगन्ति भिन्दन्तु सृजन्तु वा पुन-
र्यथातथा वा पतयः प्रवादिनाम् ।

त्वदेकनिष्ठे भगवन् ! भवक्षय-

क्षमोपदेशे -तु परं तपस्विनः ॥१९॥

अन्वयः—भगवन् ! प्रवादिना पतयः यथातथा वा जगन्ति

सृजन्तु पुन भिन्दन्तु वा । त्वदेकनिष्ठे भवक्षयक्षमोपदेशे तु पर तपस्विन ॥१९॥

व्याख्या—भगवन् [=पेश्वर्यशालिन्], सिद्धान्तचतुष्कत्वात्ति भाव । प्रजादिनाम्=युक्तिरिद्धत्वादयथार्थंदिनाम्, एकान्त-वात्तिनामित्यथ । निर्युक्तिरो हि वाद प्रजाद एव, न तु वादव्यपदेशयोम्य इति भाव । पतय' =इष्टा देवा विष्णवादय, यथातथा वा=येनकेनाऽपि प्रकारेण, तुप्यन्तु दुर्जना इति न्यायेन । वस्तुतस्तु नैव, स्वमते जगतोऽनाद्यनन्तत्वात्ति भाव । जगन्ति=भुवनानि, सृजन्तु=रचयन्तु, “विधम्य कर्त्ता भुवनम्य गोप्ते” त्यादिश्रुतेरितिभाव । पुन.=तथा, भिन्दन्तु=नाशयन्तु, सहर-न्वित्यर्थ । वाकारोऽनास्यायाम्, तद्धेतुम्लूक्त एवेति बोध्यम् । तु विशेषे, तमेवाऽऽह-त्वदेकनिष्ठे=त्वय्यैकस्मिन्निष्ठ, तस्मिन्, त्वन्मात्रकर्तृमन्तया त्वन्मात्राऽऽश्रिते इत्यर्थ । भवक्षयक्षमोपदेशे=भगवन् य क्षयोऽपुनर्भावन्तत्र क्षम समर्थो य उपदेग प्रवचाम्, तत्रेत्यथ । परम्=श्रत्यन्नम्, तपस्विन =गौणलक्षणया तपस्वि बद्धिरक्ता तिस्या दुर्बला वेत्यत्र । तेषामेकान्तवात्तिनाऽ-यथार्थोपदेशात्त्वात्, मोश्च यथार्थोपदेशत एव, तस्य च तेषु नितराममम्भन इति तद्वैगिष्टय भवत एवेति भगवनेन सर्वमहानास इति भाव ॥१७॥

तु यदि ते परेष्टेवा जगन्निष्ठेभ्योऽतिशालिन्मन्ति मन-

क्षयक्षमोपदेशं स्वयमजानन्तोऽपि जिनसकागादेव कथं न गृह्णन्तीति
चेत्तत्राह—

वपुश्च पर्यङ्कशयं श्लथं च
दृशौ च नासानियते स्थिरे च ।
न शिक्षितेयं परतीर्थनाथै-
जिनेन्द्र ! मुद्राऽपि तवाऽन्यदास्ताम् ॥२०॥

अन्वयः—जिनेन्द्र ! वपुः पर्यङ्कशयं च श्लथं च, दृशौ नासानियते
च स्थिरे च, इयं तव मुद्रा अपि परतीर्थनाथैः न शिक्षिता,
अन्यदास्ताम् ॥२०॥

व्याख्या—जिनेन्द्र ! = जिनेश्वर !, वपुः = गरीरम्, तवेत्यर्थव-
लालभ्यते, पर्यङ्कशयम् = पर्यङ्काख्याऽऽसनविशेषस्थितम्, तत्प्रकारश्च
यथा—“स्याज्जड्वयोरधोभागे पादोपरिकृते सति । पर्यङ्को नाभि-
गोत्तानदक्षिणोत्तरपाणिकः” इति ॥ श्लथम् = गिथिलम्, अकठिनम-
नम्रं चेत्यर्थः । चद्वयं यौगपद्ये, एवमग्रेऽपि, दृशौ = नेत्रे, नासानियते =
नासायां नासिकाग्रभागे नियते लम्बे, अतएव स्थिरे = निश्चले,
एतेनैकाग्रता सूचिता । इयम् = ईदृशी, तव = जिनेन्द्रस्य, मुद्रा =
अवस्थानसन्निवेशविशेषः, अपिनोपदेशादिग्रहणाऽपेक्षयैतद्ग्रहणे सुक-
रत्वं ध्वन्यते । न = नैव, शिक्षिता = गृहीता, अन्यत् = त्वत्प्रवचन-
रहस्यादिकम्, आस्ताम् = दूरे तिष्ठतु । यद्धि सुग्रहं, तद्ग्रहणेऽपि

चेदप्रवृत्तवन्ते, तर्हि तीनवुद्धिग्राह्यत्वप्रवचनरहस्यग्रहणस्य का
चर्चा १, मल्लवच्छरीरसामर्थ्यवन्तोऽपि जटा एवेति भवक्षयक्षमोपदेश
ग्रहण तै र्दुष्करमिति स त्वदेकनिष्ठ एवेति भवान् मुक्तिप्रद
त्वादात एवेति भाव ॥२०॥

ननु जिनस्तादृश इति वचनमात्रमिति चेन्न । तदुक्त-
शासनादेव तस्य तादृशस्याऽनगमामिति तच्छासनमपि विजयत
एवेत्याह—

यदीयसम्यक्त्वजलात्प्रतीमो—

भवाद्दशाना परमस्वभावात् ।

कुशासनापाशविनाशनाय

नमोऽस्तु तस्मै तत्र शासनाय ॥२१॥

अन्वय — यदीयसम्यक्त्वजलाद् भवाद्दशाना परमस्वभाव प्रतीम, तस्मै
कुशासनापाशविनाशनाय तत्र शासनाय नमोऽस्तु ॥२१॥

व्याख्या— यदीयसम्यक्त्वजलात् = यत्सम्बन्धिसम्यग्ज्ञानप्रभावात्,
भवाद्दशानाम्=भवानिदं दृश्यन्ते इति ते, तेषाम्, भवन्मदशाना
जिनेश्वराणामित्यर्थ । परमस्वभावात्=पारमार्थिकस्वरूपम्, यथाव
द्वस्तुवैचन्यात्स्वरूप यथावैचन्यात्स्वरूपमित्यर्थ । तेषां परोक्षत्वान्ति भाव ।
प्रतीम,=अनगच्छाम, तस्मै=तादृशायेतरविलक्षणाय, कुशासनापाश-

विनाशनाय=कुवासना बन्धप्रयोजकत्वाद्धेतत्त्वात्कुत्सिता या वासना संस्कारः, विषयाऽभिमुखचेतनतेति यावत् । सैव पाथो बन्धनरज्जुरिव, तस्य विनाशनाय समूलोच्छेदनाय, तव=जिनेश्वरस्य, शासनाय=द्वादशाङ्गाद्विरूपाय प्रवचनाय, नमः=नमस्कारः, अस्तु=भवतु । यत्र प्रतिपादितसम्यग्ज्ञानं प्रपद्य दुर्वोध्यस्याऽपि बोधकं शक्तिविशेष-मासाद्यैव भवतो यथार्थस्वरूपं जानामि, तत्रोपायाऽन्तराऽभावात् । किञ्च तत्त्वच्छासनं भवक्षयदमोपदेशरूपत्वाद् बन्धप्रयोजककुवासना-विनाशनमपि, नैतद्वैशिष्ट्यमन्यत्र लभ्यम्, तेषां रागिपुरुषप्रणीतत्वेन कारणगुणस्य कार्ये सङ्क्रमणाऽवश्यंभावाद्भागप्रयोजकत्वात् । तस्मात्सर्वाऽतिशायितया त्वच्छासनमेव नमामीत्यर्थः । यस्य शासनं तादृक्, स न कथमप्यनाप्तो भवितुमर्हतीति भवानाप्त एवेति भावः ॥२१॥

ननु परेऽपि तत्त्वच्छास्त्रप्रणेतार एवेति कथं ते जडाः शक्या वक्तुम्, एवन्तर्हि तेषां जिनशासनोपेक्षणेऽसत्प्रतिपादने च स्वमतहठाग्रह एव निदानमिति गृहण, तदाह—

अपक्षपातेन परीक्षमाणा-

द्वयं द्वयस्याऽप्रतिमं प्रतीमः ।

यथास्थिताऽर्थग्रथनं तवैत-

दस्थाननिर्वन्धरसं परेषाम् ॥२२॥

अन्वयः—अपक्षपातेन परीक्षमाणा द्वयस्य द्वयम् अप्रतिमं प्रतीमः,

तत्र यथास्थिताथप्रथन परेषाम् अस्थाननिर्बन्धरसम् ॥२२॥

व्याख्या—अपक्षपातेन=न पक्षे स्वाऽभ्युपगते पात आम्रहोऽपक्षपात-
स्तेन, तदन्वयतयेत्यर्थ । एतेन स्वस्मिन्नप्रामाण्यशङ्का निरस्ता ।
परीक्षमाणा=माधकृत्राधकृत्या तारतम्य विचारयन्त, वयमिति
शेष । द्वयस्य=तत्र परेषाञ्च, द्वयम्=उभयम्, अप्रतिमम्=असदृशम्
प्रतीम.=अगच्छाम, उपमानाऽभावात्प्रतिभावात् । द्वयमेवाऽऽह-
तत्र=भवनो जिनेधरस्य, यथास्थितार्थप्रथनम्=स्थितमनतिरस्य यथा-
स्थितम्, अर्थस्य वस्तुन प्रथनमुपदेश, वस्तुयथार्थस्वरूपोपदेश
इत्यर्थ । सर्गत्वादिति भाव । परेषाम्=परवादिनाम्, अस्थाननि-
र्बन्धरसम्=अस्थानेऽमति यो निर्बन्धोऽभिनिवेशस्तत्र रमोऽनुरागस्तम्,
असदाग्रहपरतन्त्रतामिति यावत् । स्वस्य लोके लाघव मा जनीति
भवत्प्रतिपादितस्तुयथार्थस्वरूपमगम्याऽपि स्वप्रतिपादितमसदपि हठा-
त्समर्थयन्ति, नानलगदुर्विदग्धत्वात्प्रति भाव । एवञ्च भवद्यथास्थिताथ-
प्रथन तत्त्वि, पराऽस्थाननिर्बन्धरस स इवेत्यनन्वयो ध्वन्यते ॥२२॥

ननु स्वलक्ष्य प्रकाश्यैव तदाग्रहो निग्रहीतव्य इति चेत्,—
“ उपदेशो हि मूर्खाणां प्रज्ञोपाय न शान्तये ” इत्याह—

अनाद्यविद्योपनिपन्निपण्णै-
विंशद्सलैश्चापलमाचरद्भिः ।

अगूढलक्ष्योऽपि पराक्रिये य—

त्वत्किङ्करः किं करवाणि ? देव ! ॥२३॥

अन्वयः—देव ! अनाद्यविद्योपनिषन्निषण्णैः विशृङ्खलैः चापलम्
आचरद्भिः अगूढलक्ष्यः अपि यत् पराक्रिये, तत् त्वत्किङ्करः किं
करवाणि ? ॥२३॥

व्याख्या—देव ! =स्वामिन् !, अनाद्यविद्योपनिषन्निषण्णैः =न आदि-
र्यस्याः सा तादृशी या अविद्या कुत्सिता विद्या, न आद्या विद्या
सा च, अर्वाचीनेत्यर्थः, पुरा हिंसादिविधानरहिता आर्यवेदा आसन्,
याज्ञवल्क्यादिभिश्चाऽऽनार्यवेदाः कृता इतित्रिपष्टिशलाकापुरुषचरितादौ
प्रतिपादितमिति भावः । तस्या योपनिषद्ग्रहस्यं तत्र निषण्णैर्निविष्टैः,
कुशलैरित्यर्थः, अभव्यत्वेनाऽनादिकालतः कर्मबन्धप्रयोजकविधि-
प्रतिपादकशास्त्रपारङ्गतैः, मायिभिः, अल्पज्ञैश्च, अतएव, विशृङ्खलैः =
उच्छृङ्खलैः, नियमबन्धनाऽनवीनैरित्यर्थः । विद्या हि विनयं
ददाति, नाऽविद्येति भावः । अत एव, चापलम् = अनवस्थितताम्
आचरद्भिः = भजमानैः, वितण्डापण्डितैरिति यावत् । यो हि
छलप्रधानोऽल्पज्ञः कुशास्त्रज्ञो नियमानधीनो वैतण्डिकश्च सोऽतिदुर्वोध्यः,
प्रत्युत छलमाश्रित्य नियममुल्लङ्घ्य वितण्डामवलम्ब्य च सदुपदेशकमेव
पराकरोतीत्याह—अगूढलक्ष्यः = स्पष्टस्वाभिप्रायः, स्वाभिप्रायस्याऽ-
स्पष्टत्वे तु कथैव केत्यपेरर्थः । यत् = यत्प्रकारम्, पराक्रिये = तिरस्कृतो
भवामि, त्वत्किङ्करः = तव जिनस्याऽपराधिन्यपि कारुण्यवतः किङ्करः

सेन, किं करवाणि ?=किं विदधानि ?, नैव निमपीत्यर्थे ।
यतो वीतरागस्य तत्र निह्वर, अतोऽपराधिन्यपि सहिष्णुरेव, य स्व-
हित स्वयं न वेत्ति, तदर्थं चा न यतते, वोव्यमानश्च प्रत्युत
पराकरोति, तमन्यो मादृशो वीतरागकिह्वर निमन्यत्करोतु ?, प्रकारा-
न्तरम्य ग्रंथे शाब्दान्तिरूपस्य मादृशोऽनालम्बनीयत्वादिति भावः ॥२३॥

सम्प्रति जिनेश्वरस्य देशनाभूमेरप्यन्यवैलक्षण्यादाश्रयणी-
यत्वमाह—

विमुक्तैरव्यसनानुबन्धा-
श्रयन्ति या शाश्वतैरिणोऽपि ।
परैरगम्या तत्र योगिनाथ !
ता देशनाभूमिमुपाश्रयेऽहम् ॥२४॥

अथ —योगिनाथ ! शाश्वतैरिणोऽपि विमुक्तैरव्यसनाऽनुबन्धा या
श्रयन्ति, परैरगम्या ता तत्र देशनाभूमिमुपाश्रये ॥२४॥

व्याख्या—योगिनाथ ! =योगिषु योगप्रयत्नसु समाधिमत्सु लब्ध्या-
न्मिलसु च सर्वोत्पद्यत्वात्ताथ ईश इव, स, तन्मन्वोधने, एतेन शाश्वत-
वैरिणा निर्बेरताया कारणमात्रन्यमुक्तम्, योगप्रभावाद्धि सर्वमपि
संभवतीति भावः । शाश्वतैरिण =शाश्वत नित्यं च तद्वैरं च, तन्-
म्लोपासिति ते, सत्त्वैरिण इत्यत्र । अनरयन्ति चप्राणीनिवन्-

र्मधारयान्मत्वर्थीयो बोध्यः, यद्वा शाश्वतं वैरिण इति विस्पष्ट-
 पटुवत्समासः । अपिना=निर्वैरिणां कृत्रिमवैरिणां च कथैव केति
 सूच्यते । विमुक्तवैरव्यसनानुबन्धाः=विमुक्तो विवर्जितो वैरस्य, अत
 एव, व्यसनस्य च, वैरजनितदुःखस्य वाऽनुबन्धः संसर्गो यैस्ते तादृशाः,
 वैरमेव व्यसनं तदनुबन्ध-आसक्ति यैस्ते इति वा, त्यक्तसहज-
 वैराग्रहा इत्यर्थः । याम्=यत्प्रकाराम् देशनाभूमिम्, श्रयन्ति=सेवन्ते,
 एतेन देशनाभूमेर्महाप्रभावशालित्वमवश्याऽऽश्रयणीयत्वं च ध्वनि-
 तम् । परैः=परवादिभिः, अगस्याम्=अप्राप्याम्, अभव्यत्वादिति
 भावः । ताम्=तत्प्रकाराम् तव=जिनेश्वरस्य, देशनाभूमिम्=
 प्रवचनस्थानविशेषम्, समवसरणमिति यावत् । सहजवैरिणोऽपि निर्वै-
 रिणो भूत्वा या श्रयन्ति, तामेव परे न प्राप्नुवन्तीति महद्दुरदृष्टं
 तेषामित्युपहासोऽपि काक्वा व्यज्यते । अहम्=स्तोत्रन्यतमः, उपाश्रये=
 सेवे, वीतरागस्य तव सम्पर्कात्तत्र देशनाभूमिरपि रागद्वेषादिविरह-
 प्रयोजिका, न च सा तथा परेषाम्, तत एवाऽन्यविलक्षणं तव
 वैशिष्ट्यमिति त्वं तव शासनं त्वद्देशनाभूमिरेव चाऽऽश्रयणीयानि
 न त्वन्यान्यतादृशानीति भावः ॥२४॥

ननु परेष्टदेवानां त्रिभुवनसाम्राज्यरूपं वैशिष्ट्यमन्यविलक्षण-
 मिति तेऽपि कथं नाऽऽश्रयणीया इति चेत्तत्राऽऽह—

मदेन मानेन सनीभवेन
 क्रोधेन लोभेन च संमदेन ।

पराजिताना प्रसभ सुराणा
वृथैव साम्राज्यरुजा परेषाम् ॥२५॥

अन्वय — मदेन मानेन मनोभवेन क्रोधेन लोभेन समदेन च
प्रसभ पराजिताना परेषा सुराणा साम्राज्यरुजा वृथैव ॥२५॥

व्याख्या — मदेन = सुरापानात्जितमन्वन्मादकन्वादैश्चर्षादिजनित-
चितोद्रेकेण, मानेन = अहमेव सर्वमहानित्यादिरूपेण गर्धण, मनोभवेन =
कामेन, कथमन्यथा दारपरिग्रहस्तेषामिति भाव । क्रोधेन =
क्रोधेन, असुरात्निहननस्याऽऽप्यथाऽमम्भनादिति भाव । चः समुच्चये ।
प्रसभम् = हठात्, पराजितानाम् = यशीकृतानाम् । अतीतरागणामिति
समुदायाऽथ । परेषाम् = परवादिनाम्, सुराणाम् = देवानाम्,
साम्राज्यरुजा = साम्राज्यरूपो रोग, अन्वास्थ्यमूलत्वात्साम्राज्य तेषा
रोग एवेति भाव । वृथैव = निष्फलेन, तत्र साम्राज्य हि वापि क-
दानादिपूषयोगान्मन्त्रधरणाच्च सफलम्, नतु तेषा तथेति तद्दृष्टै
वेत्यर्थ । तत्रैव हि साम्राज्य यद्वागाद्यजननिति भाव ॥२५॥

नतु परो तिन भवाश्चाऽप्य विगोपयत इति रागादेन
द्वयो स्वपत्पातो न तादन्व्यादिति चेत्, तदाह —

स्वकण्ठपीठे कठिन कुठार
परे किरन्त प्रलपन्तु किञ्चित् ।

मनीषिणां तु त्वयि वीतराग !

न रागमात्रेण मनोऽनुरक्तम् ॥२६॥

अन्वयः—वीतराग ! परे स्वकण्ठपीठे कठिनं कुठारं किरन्तः
किञ्चित्प्रलपन्तु, मनीषिणा तु त्वयि रागमात्रेण मनः अनुरक्तं
न ॥२६॥

व्याख्या — वीतराग ! = वीतो दूरीभूतो राग उपलक्षणत्वादान्तराऽरिवर्गो यतः, स तादृशः, निर्मलचित्तवृत्ते ! इत्यर्थः । परे = अत्वदीयाः, स्वकण्ठपीठे = स्वकण्ठः पीठमिव, तस्मिन्, स्वकण्ठरूपे स्थाने इत्यर्थः । कठिनम् = तीक्ष्णाऽग्रम्, कुठारम् = परशुम्, किरन्तः = अर्पयन्तः, किञ्चित् = किमप्यवाच्यम्, असभ्यवचन-मित्यर्थः । प्रलपन्तु = निरर्थकं वदन्तु, तव तदयोग्यत्वात्, अतस्त्वव्यवाच्यवचनं स्वकण्ठे कुठाराऽर्पणमिव तेषाम्, तेन तव किमप्यपकाराऽभावात्, प्रत्युत तेषामेव मुक्तिमार्गज्ञानाऽलाभेन दुःख-सन्ततेरेव प्राप्यत्वादिति भावः । मनीषिणाम् = बुद्धिमता विवेकिनाम्, तुर्विशेषे, तमेवाह—त्वयि = वीतरागे भवति जिने विषये, रागमात्रेण = पक्षपातादेव, मनः = चित्तम्, अनुरक्तम् = भक्तिपरवशम्, न = नैव, किन्तु वीतरागत्वादेवेति पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः । परेषां तु तच्चाऽभावात्कुतस्तेषु मनोऽनुरज्यतु मनीषिणाम् ? नहि कस्याऽपि प्रलापमात्रतः कुतोऽपि मनीषिणा मनो विरज्यति,

मनीषित्वस्यैव तथा सति व्याघातान्ति भाव ॥२६॥

ननु तेऽपि स्व मध्यम्यमेतौर्घोषयति, भवानपि च तथा,
ततश्च जनो व्यामुह्यति, ततश्च स किं प्रत्येतिवति चेन्न । तेषां
मत्सरित्त्वान्माध्यस्थ्याऽभावात्तित्याह—

सुनिश्चित मत्सरिणो जनस्य
न नाथ ! मुद्रामतिशेरते ते ।
माध्यस्थ्यमास्थाय परीक्षका ये
मणौ च काचे च समाऽनुबन्धाः ॥२७॥

अन्वय—नाथ ! ये माध्यस्थ्यमास्थाय परीक्षका मणौ च काचे
च समाऽनुबन्धाः, ते मत्सरिणो जनस्य मुद्रा नाऽतिशेरते,
सुनिश्चितम् ॥२७॥

व्याख्या—नाथ ! = स्वामिन् !, ये = यत्प्रकारा जनाः, माध्यस्थ्यम् =
स्वस्थ्याऽपक्षपातित्वम्, आस्थाय = आश्रयणीयतौर्घोष्य, परीक्षकाः =
साधनमाधनप्रमाणैः कृत्वा वस्तुतत्त्वचिन्ता, मणौ = म्वनामग्न्याते
हीरकादिमणौ, काचे = म्वनामप्रसिद्धे वस्तुविशेषे च, एकश्च समु
च्चयेऽपरो हेतौ, यत इति तत्पर्यं, समाऽनुबन्धाः = तुल्यमुद्भव,
ते = तादृगाः, मत्सरिणः = रागिनः, ईर्ष्यावतो वा, जनस्य = लोकस्य,
मुद्राम् = भित्तिम्, न = न, अतिशेरते = उल्लङ्घयति, सुनिश्चितम् =

एतदतिप्रतीतम् । को नाम परीक्षको मध्यस्थः सन् मणिं काचं च तुल्यं मन्येत विना मात्सर्यम्?, अतोऽसद्वस्तुप्रतिपादके स्वैष्ट-
देवे यथाचद्वस्तुप्रतिपादके भवति जिनेश्वरे च समत्वबुद्धिर्न तेषा
तन्माध्यस्थं गमयति, तर्हि भवत्वु प्रलापास्तेषा तथेति किमु वक्त-
व्यमिति भावः ॥२७॥

अतो जिनस्य तद्वचनस्य च सर्वाऽतिशायित्वमुद्घोषयति—

इमां समक्षं प्रतिपक्षसाक्षिणा-

मुदारघोषामववोषणां ब्रुवे ।

न वीतरागात्परमस्ति दैवतं

न चाऽप्यनेकान्तमृते नयस्थितिः ॥२८॥

अन्वयः—प्रतिपक्षसाक्षिणा समक्षमिमामुदारघोषामववोषणा ब्रुवे, वीत-
रागात्परं दैवतं नास्ति, अनेकान्तमृते च नयस्थितिर्नाऽपि ॥२८॥

व्याख्या—प्रतिपक्षसाक्षिणाम्=प्रतिकूलः स्वविरुद्धः पक्षोऽभ्युपगमो
येषां ते प्रतिपक्षास्तेषां साक्षिणः सहचराः सपक्षास्तेषाम्, समक्षम्=पुरत
एव, नतु गुप्तम्, येन कस्याऽपि विकथाऽवसरः स्यादिति भावः ।
इमाम्=इदं प्रकाराम्, उदारघोषाम्=उदारः प्रामाण्यवलाद्दृढतरो घोषो
नादो यस्यां तां तादृशीम्, न तु दौर्बल्यान्मन्दस्वरामिति भावः ।
अववोषणाम्=प्रतिज्ञात्मकगभीरोक्तिम्, ब्रुवे=वच्मि, का सेत्याह—

वीतरागात्=जिनात्, परम्=उत्कृष्टम्, दैवतम्=देव, नास्ति=
न विद्यते, वीतरागत्वात्, अन्यस्य तथात्वाऽभावाच्चेति भाव । तथा,
अनेकान्तम्=स्याद्वाद जिनोक्तिरूपम्, ऋते=विना, नयस्थिति =
नया वस्तुयथार्थतत्त्वप्रतिपादकाऽनवधारणात्मकमार्गविशेषा, तेषा
स्थिति र्व्यवस्था, नाऽपि=नैव, तत्र जिनस्य सर्वाऽतिशायित्वमेतावता
समर्थितमेव, स्याद्वादस्य तु तत्त्वमन्ययोगव्यवच्छेदद्वान्निश्चिक्या समर्थ-
यिष्यते, वीतरागोक्तिरेव सर्वाऽतिशयिनीति वा समर्थनीयम् ॥२८॥

जिनोपासने तत्प्राप्तत्वमेव हेतुरिति स्वस्य प्रेक्षावत्त्व प्रकट-
यन्नाह—

न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो
न द्वेषमात्रादरुचिः परेषु ।
यथाऽदासन्वपरीक्षया तु
त्वामेव वीर ! प्रशुगाश्रिता स्मः ॥२९॥

अन्वय — वीर ! त्वयि श्रद्धया एव पक्षपात न, परेषु द्वेषमात्राद्
अरुचि न, यथाऽदासन्वपरीक्षया तु त्वाम् एव प्रशुम् आश्रिता स्म ॥२९

व्याख्या—वीर ! = ब्राह्मणाऽऽन्तोगम्यप्रकाराऽरिजेतृत्वाढीरशब्दवाच्य ।,
महावीर !, त्वयि=भजति विषये, श्रद्धया=विश्वासाऽतिशयेनेन,
एवकारोऽवधारणे, पक्षपात = अनुरागाऽतिरेकात्त्वदभ्युपान्तमर्थनादि

रूपो, निजोत्साहः, न=नैव, तथा, परेषु=परेष्टदेवेषु, द्वेषमात्रात्=
 मत्सरभावादेव, अरुचिः=अप्रीतिः, न=नैव, तुर्विशेषे । तमेवाह—
 यथाचद् = विधिपूर्वकम्, आप्तत्वपरीक्षया= वस्तुयाथात्म्योपदेशस्य
 सप्रमाणत्वनिश्चयेन, त्वाम्=भवन्तमेव, न त्वन्यम्, तस्याऽऽप्तत्वाऽ
 भावात्प्रेक्षावतोऽनाप्ताश्रयणस्याऽयोग्यत्वादिति भावः । प्रभुम्=ईशम्,
 उपदेशादिना पालकत्वेन स्वामिनम्, अश्रिताः स्मः=उपास्महे,
 समीक्ष्यकारिणां ह्यसमीक्षिताऽभिधायके प्रीतिर्न जायत इति स्वस्य
 प्रेक्षापूर्वकारित्वं ताटस्थ्येन मन्तृत्वं च ध्वन्यते ॥२९॥

तवाऽऽश्रयणञ्चाऽऽप्तत्वरूपत्वस्वरूपप्रकाशकत्वदाज्ञाराधनेन
 कृत्वेत्याह—

तमःस्पृशामप्रतिभासभाजं
 भवन्तमप्याशु विविन्दते याः ।
 महेम चन्द्रांशुदृशोऽवदाता—
 स्तास्तर्कपुण्या जगदीश ! वाचः ॥३०॥

अन्वयः—जगदीश ! याः तमःस्पृशाम् अप्रतिभासभाजं भवन्तम्
 अपि आशु विविन्दते, चन्द्रांशुदृशः अवदाताः तर्कपुण्याः ता
 वाचः महेम ॥३०॥

व्याख्या—जगदीश ! =जगता सन्मार्गोपदेशादिनेशवत्पालकत्वा-

दीर्घा !, परमेश्वरेत्यर्थ । याः=यप्रकारा भवद्वाच, तम'स्पृशाम्=
 तमास्यन्प्रकारवन्थाऽप्रकाशकत्वात्तानानि स्पृशन्तीति तादृशा, अना-
 निनो रागादिपरतन्त्रतया तमोगुणिनश्च, तेषाम्, जप्रतिभासभाजम्=
 न प्रतिभास गोचरता भजतीति न तादृशम्, अगोचरमित्यर्थ,
 चनिनामेव गोचरस्त्वमिति भाव । भवन्तम्=त्वा योगिन ज्ञान-
 गम्यम्, अपिना वाच सूक्ष्मप्रकाशकत्वेऽन्यत्रिपयप्रकाशकत्वं सुतरा-
 मिति सूच्यते । आशु=शीघ्रम्, सहजत एतेत्यत्र । एते वाचोऽ-
 नुपमनेलक्ष्यम्, सूक्ष्मतरस्याऽप्याशु प्रकाशकत्वात्पिति सूचिनम् ।
 विपिन्दते=लभन्ते, प्रन्दयन्तीति यावत् । चन्द्राशुदृश,=चन्द्राशव
 इव दृश्यन्ते इति ताश्चन्द्राशव इव निर्मला, जगदाता =शेषाऽ-
 सम्पृक्तत्वाद्विशुद्धा, तत्र विशेषणद्वारेण हेतुगाह—तर्कपुण्या =परी-
 षिता, प्रमाणपरिच्छिन्ना इति यावत् । ता =तादृश, वाच =
 भवद्वाचनानि, महिम=पूजयेम । यत्राविधि पूजयाम इत्यथ ।
 अन्यास्तु न तवेति तासा प्रेमावत्कर्तृपूजाऽनन्तर ण्वेति
 भाव ॥३०॥

वीनगगन्वा च्छपग सर्ष ण्व णिगा भवद्गभिना इति भव-
 णान्त्येो सर्ष ण्व नमस्या भवन्तीत्याह—

यत्र तत्र ममये यथा तथा
 योऽनि मोऽन्यभिपया यथा तथा ।

वीतदोषकल्पः स चेद्भवा-

नेक एव भगवन्नमोऽस्तु ते ॥३१॥

अन्वयः—यत्र तत्र समये यथा तथा यया तथा अभिधया योऽसि सोऽसि, स चेद् वीतदोषकल्पः, भवान् एक एव, भगवन् ! ते नमोऽस्तु ॥३१॥

व्याख्या—यत्र तत्र=यस्मिन् कस्मिन्, समये=काले, युगादेरा-
रभ्याऽनन्तकालं यावदित्यर्थः । यथा तथा=येन केन प्रकारेण,
तीर्थङ्करादिप्रकारेणेत्यर्थः । यया तथा=येन केनाऽपि, अभिधया=
नाम्ना, वृषभादिनाम्नेत्यर्थः । योऽसि सोऽसि=यः कोऽपि वा
भवसि, नत्वेको वीर एव वा वृषभ एव वेत्येवमिति भावः ।
सः=तादृशः, चेद्=यदि, वीतदोषकल्पः=वीता अतीता दोषा
रागादयः कल्पणीव यतः, स तादृशः, जिन इत्यर्थः । तदेति
शेषः, भवान्=वीरः, एकः=अभिन्नः, एककारेण भेदव्यवच्छेदः,
वीतरागत्वेन रूपेण सर्वेऽपि तीर्थङ्करा भवदभिन्ना इति भवानेव,
नतु व्यक्तिभेदाद्भेदः, तस्या नमस्कारेऽनपेक्षणादिति भावः ।
अतः, भगवन् ! =ऐश्वर्यशालिन् !, अतिशयचतुष्टयाऽलङ्कृतेत्यर्थः ।
ते=तादृशाय तुभ्यं सर्वजिनात्मने, नमोऽस्तु=नमस्कारः सम्पद्यताम् ।
भवते मत्कृतो नमस्कारो भवतादात्स्येन सर्वजिननमस्काररूपेण
परिणमत्विति यावत्, रथोद्धताच्छन्दः ॥३१॥

सम्प्रत्युपसहरन् वृतेरस्या प्रशस्तिमाह—

इदं श्रद्धामात्र तदथ परनिन्दा मृदुधियो
विगाहन्ता हन्त ! प्रहृतिपरवादव्यसनिन ।

अरक्तद्विष्टाना जिनवर ! परीक्षाक्षमधिया—

मय तत्त्वाऽऽलोकं स्तुतिमयमुपाधि विघृतवान् ॥३२॥

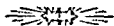
इति कलिमालमर्चनश्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिताऽयोग्यवच्छेद-
द्वारिंशतिस्तुति समाप्ता ॥ * ॥ * ॥ * ॥

अन्वय — जिनवर ! मृदुधिय तदिदं श्रद्धामात्रम् अथ प्रहृतिपरवा-
दव्यसनिन परनिन्दा विगाहन्ताम्, हन्त !, अरक्तद्विष्टाना परीक्षाक्षम-
धिया स्तुतिमयम् उपाधि विघृतवान् अतः तत्त्वालोक ॥३२॥

व्याख्या—जिनवर ! = श्री महावीरस्वामिन ! निनश्रेष्ठ !, मृदुधिय =
मृदु तत्त्वप्रदणाऽऽदृत्वात्कोमलधी बुद्धिर्धिया ते तादृशा, अपरिप-
क्वन्तव इति यावत् । तद् इदम् = मन्त्रभगवत्सत्वममर्चनस्य काव्यम्,
श्रद्धामात्रम् = श्रद्धेय, श्रद्धानिनीद्वार एतत्परि । निचेष्टे भक्ति-
विश्रामाऽनिगदप्रार्थनमेवेति यावत् । विगाहन्तामिति सम्बन्धते ।
साधारणतानां तथाप्रहृष्टे निचेष्टप्रशारणरेषु दृष्टव्यत्वात् स्तुतिमय-
त्वात्, अथ = तथा, प्रहृतिपरवादव्यसनिन = प्रहृत्या निर्गतप्य,

कारणं विनैवेति यावत् । परस्य स्वेष्टभिन्नस्य यो वादोऽपवादन्त्र
व्यसनिनः कदाग्रहवन्तः, परापवादगीला इत्यर्थः । दुर्जना इति यावत् ।
परनिन्दाम्=स्वेष्टभिन्नविगोपनाम् विगाहन्ताम्=प्रतिपद्यन्ताम्, यत्र
हि यथार्थकथनैकस्य लाघवमपरस्य च महत्त्वं जायते, तत्र दुर्जनास्ता
परनिन्दां प्रख्यापयन्तीति लोके प्रतीतमिति भावः । हन्तेति खेदे ।
दुर्जना यथार्थमपि परनिन्दात्वेन प्रख्याप्य सरलमतीनुत्पथे नयन्तीति
खेदजनकमिति भावः । किन्तु, अरक्ताद्विष्टानाम्=रक्ताश्च द्विष्टाश्च न
भवन्तीत्यरक्ताद्विष्टास्तेषाम् रागद्वेषवर्जितानाम्, मध्यस्थानां विवेकि-
नामिति यावत् । अतएव, परीक्षाक्षमधियाम्=परीक्षाया सदस-
द्विवेके क्षमा पट्वी धीर्येषां ते, तादृशास्तेषाम्, मर्मग्रहणपटु-
बुद्धीनामित्यर्थः । मध्यस्था एव हि परीक्षका इति भावः ।
स्तुतिमयम्=स्तुतिः प्राचुर्येण प्रकृता यत्र तं तादृशम्, स्तुत्यात्मक-
मित्यर्थः । उपाधिम्=उपाख्याम्, धर्मचिन्ता वा, “ उपाधि-
नो धर्मचिन्ते ” त्यमरः । विधृतवान्=आश्रितः, अयम्=
प्रस्तुतः प्रबन्धः, तत्त्वालोकः=यथार्थरहस्यप्रकाशकः, स्तुतिरूपेयं
तत्त्ववार्तैव, यतश्च स्तुतिमयोऽतो धर्मचिन्तैव, जिनस्तुतेर्धर्म्यत्वात् ।
मध्यस्थतर्याऽस्य निबद्धत्वाच्चेत्यर्थः । एवञ्चैतदध्ययनेनाऽध्येतॄणां
तत्त्वज्ञानं धर्मश्च जायते इत्येव प्रबन्धोऽवश्यमुपादेय इति भावः ।
शिखरिणीच्छन्दः ॥३२॥ ॥ * ॥ * ॥ * ॥

द्वात्रिंशिकास्तुते श्रीतपोगच्छाधिपतिशासनसम्राट्कल्मषगिरिप्रभृत्यनेक-
 तीर्थोद्धारकचालत्रयचार्याचार्यवयश्रीमद्विजयनेमिसूरीश्वरपट्टालङ्कारसमय-
 नुशान्तमूर्त्त्याचार्यश्रीविजयविजानमूरीश्वरपट्टधरसिद्धान्तमहोदधिप्राकृत-
 विद्विशारदाऽऽचार्यपर्यश्रीकस्तूरसूरीश्वरशिष्यश्रीकीर्तिचन्द्रविजयगणिवि-
 चिता कीर्तिकलाभ्या व्याख्या समाप्ता ॥

॥ अर्हम् ॥

श्रीनेमि विज्ञान-कस्तूरद्वारि-सद्गुरुभ्यो नमः ।

॥ अन्ययोगव्यवच्छेदद्वारिगिकास्तुतिः

॥ कीर्तिकलाव्याख्याविभूषिता ॥

तत्रभवान् भगवान् श्रीहेमचन्द्राचार्योऽन्ययोगव्यवच्छेदद्वारि-
गिकाम्बु निर्मायाऽन्ययोगव्यवच्छेदद्वारिगिकाम्बु निर्मामीन् ।
तत्राऽन्ययोगव्यवच्छेदो नामाऽन्यम्बिन् स्वाऽमीष्टाद्विज्ञे योगस्येष्टनिशे-
षणमन्त्रधम्य व्यवच्छेदो निराम, विगेषणनिशये निशेष्याऽन्यारणमिति
यावत् । स चाऽन्ययोगव्यवच्छेदो विगेष्यसम्बद्धैवकारेण प्रतिपाद्यते ।
यथा-“ पार्य एव धनुर्धर ” इति । अत्र पायव्यविगेष्यसम्बद्धैवकारेण
धनुर्धरत्वस्याऽन्यम्बिन् पायगिने गटे सम्बन्धो निराक्रियते । तथा
च पाय एव धनुर्धरो नान्य इत्यर्थः । तथाऽन्ययोगव्यवच्छेद-
द्वारिगिकाम्बुना वीरगिने आस्त्य गमार्थं सम्प्रति वीरगिना एवाऽऽन्यो-
गाऽन्य इत्यर्थार्थः “ अन्यम्बिन् योगो व्यवच्छिद्यतेऽन्येन्यन्ययोगव्यव-
च्छेदः । फलमेवम् । मा ताऽन्यौ गिरिगिरा चाऽन्ययोगव्यवच्छेद-
द्वारिगिका, तत्राम्बुम्बु निराम्बुम्बु—

अनन्तविज्ञानमतीतदोष-
मवाध्यसिद्धान्तममर्त्यपूज्यम् ।
श्री वर्धमानं जिनमाप्तमुख्यं
स्वयम्भुवं स्तोतुमहं यतिप्ये ॥१॥

अन्वयः—स्वयम्भुवम् अनन्तविज्ञानम्, अतीतदोषम् अवाध्यसिद्धान्तम्
आप्तमुख्यम् अमर्त्यपूज्यं श्री वर्धमानं जिनं स्तोतुम् अहं यतिप्ये ॥१॥

व्याख्या—स्वयम्भुवम्=स्वयमात्मनैव परकृतोपदेशादिकं विनैव भवते
बोधं मुक्तिञ्च प्राप्नोतीति स तादृशः स्वयम्भुः; तं स्वयंसम्बुद्धम् ।
भू प्राप्तावात्मनेपदी चुरादिः । गुरुपदेशदेवप्रसादादिकं विनैव प्राप्त-
बोधमित्यर्थः । न तु तीर्थान्तरीयवद् गुरुपदेशतो विष्ण्वादिदेव-
कृपया वा ज्ञानं मुक्तिं वा लभ्यते जिनेश्वरैः, तस्य ज्ञाना-
वरणीयादिक्षयजन्यत्वात् । कर्मक्षयश्च भोगतपोऽनुष्ठानादिनैव ।
यदुक्तम्—“ नाऽभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपी ” इति ।
“ आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मनैव रिपुरात्मनः । बन्धुरात्माऽऽत्म-
नस्तस्य येनाऽऽत्मैवाऽत्मना जितः ” इति चेति भावः । किञ्चाऽ-
नेन विशेषणेन गुरुपासनादिप्राप्तस्त्रयाणा व्यावृत्तिः क्रियते, तेषां
स्तुत्यत्वेऽप्यत्र तेषामनुद्देश्यत्वात् । तीर्थकृतः स्तुतेरेवेष्टत्वात् ।
तीर्थकृतश्च स्वयंसम्बुद्धा एवेति बोध्यम् । अथ च—स्वयमात्म-
नैव भवत्युत्पद्यते इति स्वयम्भूस्तमित्यर्थः । आत्मा हि कर्म-

वशात्स्वयमेव भवे जन्म गृह्णाति; नतु तत्र कोऽप्यन्य प्रयोजक ।
एतेन “अनो जन्तुरनीशोऽयमात्मन सुखदुःखयो । ईश्वरप्रेरितो
गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वे” त्यागिक प्रत्युक्त वेदितव्यम् ।
यत स्वयम्भुवमत-अनन्तविज्ञानम्=अविद्यमानोऽन्तोऽवसान यस्य
तत्तादृशम्, अविन-धरमित्यथ । नित्यमिति यावत् । तद् विज्ञान
वि विशिष्ट सम्यग्दर्शनसहचरित ज्ञान सम्यग्ज्ञान यम्य, स
तादृशोऽनन्तविज्ञान, यद्वा-अन्त लोकाऽलोकात्मकमाकाशम्,
अजदृष्टक्षणाया तत्स्थ वस्तु च सर्वं विज्ञाने आत्मप्रत्यक्षात्मके
ज्ञाने यस्य स तादृश, केपलाऽऽख्यध्यायिकज्ञानानन्तमित्यर्थ ।
सर्वत्रमिति यावत् । “नमोऽन्तरीक्ष गगनमनन्त सुखवर्त्म खमि ”
त्यमर । कारणसाकल्ये कार्यस्याऽवश्य भावाद्य-स्वय-
सम्बुद्ध स सर्वत्रो भवत्येवेति भाव । एतेन नानाऽतिशय
उक्त । यतश्च हेयोपादेयादिसर्वविषयक ज्ञानम्, अत-अती-
तदोषम्=अतीता सकलकर्मक्षयाद्विनष्टा दोषा रागादयो यम्ये
स, तादृशस्तम्, कर्मव हि दोषकारणम्, कारणाऽभावाच्च कार्या
भाव, तथा च वीतरागमित्यर्थ । किञ्च हेयोपादेयज्ञाना-
द्वेयपरित्यागेनोपादेयस्यैव ग्रहणाद्दोषरहितमित्यथ । यस्य न सर्व
हेयोपादेयज्ञानम्, स सर्वं हेय त्यक्तु न शक्नोति, न ह्यज्ञात
कोऽपि त्यजति, तस्मादनन्तविज्ञान एवाऽनीतन्त्रोपो भवितुमर्हतीति
भाव । एतेनाऽपायाऽपगमाऽतिशय उक्त । नन्वेवमनन्तविज्ञान
मनीतन्त्रोपमित्युभयोर्विशेषणयोरेकमेवोपादेयम्, एकस्य सत्त्वेऽपरस्याऽ-

वश्यम्भावाद् गतार्थत्वादिति चेन्न । मुक्तेर्दुःखञ्चंसरूपत्वान्मुक्तात्मा न ज्ञानवान्, ज्ञानकारणमनःसयोगरूपदुःखाऽभावात्, अत एव न तत्र सुखादिक्रमपीति कुमतनिराकरणार्थमुभयोपादानात् । योऽनन्त-ज्ञानवान् स एवाऽतीतदोषः, य एवाऽतीतदोषः स एवाऽनन्तज्ञान-वानित्यस्यैव स्वसम्मतत्वादित्यग्रे प्रतिपादयिष्यते “ न सविदानन्द-मयी च मुक्तिरि ” त्यादिनेति बोध्यम् । ननु भवतु स उक्त-विशेषणत्रयविशिष्टः, अस्माकं तेन को लाभ इति चेत्तत्राह-
 अवाध्यसिद्धान्तम् = अवाच्यस्त्रिकालेऽप्यद्रूपणीयः, प्रमाणपुरस्कृतः इति यावत् । तादृशः सिद्धान्तो विस्द्धाऽनन्तधर्मात्मकवस्तुप्रति-पादनरूपस्याद्वादाख्यसमयो यस्य स तादृशः, तम् । यथार्थ-वक्तारमित्यर्थः । एवञ्च तद्यथार्थोक्त्यनुसरणेनाऽऽत्मकल्याणलाभ इति भावः । एतेन वचनाऽतिशय उक्तः । एतेन य उक्तविशेषण-त्रयविशिष्टो भवति, स एव यथार्थवक्ता, न तु दारपरिग्रहादिदोषबहुलो विष्ण्वादिरिति - तदुक्तो वेदादिरप्रमाण एवेति च सूचितम् । ननु य उक्तविशेषणत्रयविशिष्टो भवति, सोऽवाच्यसिद्धान्तो भवत्येवेति विशेषणमेतदनर्थकमिति चेन्न । मुण्डकेवलिना व्यावृत्तयेऽस्य विशे-षणस्योपादानात् । तेषां प्रवचनाऽसमर्थत्वादिति बोध्यम् । अत एव आप्तमुख्यम् = आप्नोति यथास्थितानर्थान् ज्ञानविषयीकरणद्वारेति स आप्तः, स चाऽसौ मुख्यश्च, आप्तेषु मुख्य इति वा, आप्त-श्रेष्ठ इत्यर्थः । अङ्गेषु मुख्यमिव यथास्थितवस्तुवक्तृतयाऽऽप्तानां श्रुतकेवल्यादीनामन्यतीर्थिकस्वीकृताऽऽप्तानाञ्चाऽयमेव वीतरागत्वादि-

गुणविशिष्टतया मुत्स्य इति यावत् । लोकेऽपि हि गुणनिशेषनिशिष्टो
 मुग्ध्यो भवतीति भाव । यतोऽस्य सिद्धान्तोऽनाव्योऽत एवाऽऽत,
 यथास्थितप्रस्तुवन्तृत्वेनाऽऽसत्त्वाऽनुमानात् । अत एव—अमर्त्यपूज्यम्=
 अमर्त्या देवास्तै पृज्यम्, उक्तविशेषणनिशिष्टस्याऽमर्त्यपूज्यत्व न
 कृत्रिमम्, किञ्च योऽमर्त्यपूयो भवति, स मर्त्यपूज्यो भवतीति
 किमु वक्तव्यमिति भाव । एतेन पूजातिशय उक्त । विशेष्यमाह—
 श्रीवर्धमानम्=श्रिया युक्तश्चाऽसौ वर्धतामित्यगास्यमान श्रीवर्धमान,
 तदास्यन्नीर्धङ्कर, इत्यथ । श्रीश्च पूर्वार्धोक्तविशेषणसूचितानाऽ—
 पायाऽपगमवचनपृजालक्षणाऽतिशयचतुष्टयरूपा, वृद्धिश्च कीर्त्यादेरा-
 ससारमिति बोध्यम् । त तादृशम् । जिनम्=जयति रागादीनिति
 व्युत्पत्त्या वीनरागत्वाज्जिनपत्वाच्च्यम्, यो ह्युक्तेविशेषणविशिष्टो भवति
 स जिन एवेति सूचनाय तद्विशेषणमित्यत्रयेयम् । स्तोतुम्=स्तुति-
 निपदीकर्तुम्, अहम्=श्रीहेमचन्द्र, यतिप्ये=य नमाश्रयिष्ये । अत्र स्तो
 प्यामीत्यनुक्त्वा स्तोतु यतिप्ये इति कथनेन तादृशस्य स्तुतौ वृत्तिसाध्यत्व
 मविचार्यैव प्रवर्त्तिन्यम्, अन्यथा तादृशस्य स्तुते कदापि कृत्यसाध्य
 त्वात्प्रवृत्तिरेव तत्र व्याहन्येतेति महती श्रेयोहानि, तादृशमनयत्तान्निव
 श्रेयोलाभादिति भाव । योऽनन्तानानान् दोषरहित, यस्य च
 सिद्धान्तो न कदापि केनाऽपि बाध्यते, स एवाऽऽप्तो नाऽन्य
 इत्यन्ययोग्यत्रच्छेद प्राप्तत्वस्याऽनेन स्तुतिपथेन सूचित । अह
 मियेनचनेन चाऽत्र स्वस्य विनयाऽतिगात्स्तुतिरोम्यनाऽन्यता
 सूच्यते । अत्र भवेऽन्त्यश्लोक मुक्त्वा सप्तोपनानिदृच्छन्द ॥१॥

ननु स्तुतिर्गुणकीर्तनम्, जिनगुणानाञ्चाऽऽनन्त्यात्तद्गुणकीर्तनं कृत्यसाध्यम् । यथाकथञ्चित्तुतिश्च न फलायाऽलम्, परिहासाय वा स्यादिति चेन्न । “ नहि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात ! गच्छती ” त्युक्त्यनुसारेण श्रेयसि कृतिसाध्यत्वमनपेक्ष्यैव यतनीयमेव । अंशांशशेनाऽपि च तत्सम्पत्तौ परिहासाऽनवसरः । भगवतो यथार्थवादाख्यश्च गुण इतरवादनिराकरणेन स्तोतुं शक्य इति न तदंशे कृत्यसाध्यत्वमपि, स्वशक्त्यनुरूपं च चेष्टमानोऽसमग्रकारित्वेन नोपालभ्योऽपीत्यनुसन्धाय, तव यथार्थवादाख्यगुणमेव त्वय्येवाऽऽस्त-त्वमित्यवधारणाय स्तोतुमिच्छामीत्याह—

अयं जनो नाथ ! तव स्तवाय

गुणान्तरेभ्यः स्पृहयालुरेव ।

विगाहतां किन्तु यथार्थवाद—

मेकं परीक्षाविधिदुर्विदग्धः ॥२॥

अन्वयः—नाथ ! तव गुणान्तरेभ्यः स्तवाय स्पृहयालुः एव अयं जनः, किन्तु परीक्षाविधिदुर्विदग्धः एकं यथार्थवादं विगाहताम् ॥२॥

व्याख्या—नाथ ! = नाथ्यते प्रार्थ्यतेऽसौ स्वाभीष्टमिति सः, तत्स-म्बोधने । प्रार्थनीय इत्यर्थः । सर्वशक्तिसम्पन्नतया त्वमेव प्रर्थनीयो नान्य इति भावः । तव = भवतो जिनस्य, गुणान्तरेभ्यः = अन्ये गुणा गुणान्तराणि, तेभ्यः, अन्यगुणानित्यर्थः । स्पृहेर्वापि (“ स्पृहेर्वाप्यं

वा " । २ । २ । २६ ॥ सि हे) चतुर्थी । स्तवाय=
 स्तोत्रम्, अत्र स्तवस्य भावनचनयात्तुमोऽर्थ (तुमोऽर्थे भावनचनात्,
 २ । २ । ६१ ॥ सि हे) चतुर्थी बोध्या । स्पृहयात् = इच्छुरेण,
 अत्रैवकारेणैकगुणस्तत्रनेनाऽन्यगुणस्तत्रनाऽनिच्छा न प्रोच्यते, नहि याव-
 दिष्ट कृतिसाध्य भवति, अतोऽन्यकृत्यमाध्यगुणस्तत्रनेचैव भवति,
 न तु प्रवृत्तिरपीति सूच्यते । अयम् = त्वद्गुणस्तोत्रेष्वन्यतम, जन-
 हेमचन्द्राख्यो व्यक्तिप्रियेण । नन्वेतावता क आशयन्ते इत्याह-
 किन्तु = तादृगस्पृहाया सत्यामपि, यत, परीक्षाविधिदुर्विदग्ध-
 परीक्षा यथावद्वैपगुणाभिप्रेत, प्रकृते च परमतनिराकरणपूर्वक-
 जिनमतसमर्थनरूपा, तस्या यो विधि सम्पादनम्, तत्र दुर्विदग्ध
 विदग्धश्चतुर, स च दु निरुष्ट, स्वस्य चतुरमन्यत्वात्,
 चतुरम्मन्य इत्यर्थ । अत्र नाऽन्यस्त चतुर मन्यते, चतुर-
 म्मन्यश्च चस्तुतोऽचतुर एव भवतीत्यनिष्टोऽर्थ प्रतीयते, तस्मात्
 " परीक्षाविधिधीमदुद्ध " इति पाठ साधीयान् । परीक्षाविधिं धीम-
 त्त्वं प्रगास्त, परीक्षानिपुण इति चाऽर्थ । न च म्येन स्वस्य
 स्तुतिरनुचितेति वाच्यम् । म्यप्रतिपाद्ये लोकाश्रद्धाऽतिशयाय स्वगुण-
 कीर्तनम्याऽऽनश्यकतयाऽद्रोपत्वानिति बोध्यम् । यतन्तथा, जन,
 एकम् = प्रधानम्, " एकोऽन्यार्थं प्रधाने च प्रथमे क्षेत्रे तथे "
 त्यमर । यथार्थज्ञादम् = यथावस्थिततन्नुप्रतिपात्तक स्वतीय निदा-
 न्तरूप गुणमित्यर्थ । विगाहताम् = स्तुतिविषयीकृतौ, गुणानामा-
 नन्त्यादिति भाव । यथागतयेन यतीयम्, त्यमेव च यथार्थ-

वक्तेति च भावः । यद्वा दुर्विदग्धो नातिपटुः, अत एकमेव गुणं विगाहताम्, अतिपटु हि कतिपयगुणानपि विगाहं समर्थः स्यात्, एकगुणस्याऽप्यनवगाहने तु पटुतैव हीयेतेति भावः ॥२॥

तवाऽसूयकैरपि सत्यं विचारणीयमेवेत्याह—

गुणेष्वसूयां दधतः परेऽमी
 मा शिश्रियन्नाम भवन्तमीशम् ।
 तथापि सम्मील्य विलोचनानि
 विचारयन्तां नयवर्त्म सत्यम् ॥३॥

अन्वयः—अमी परे गुणेषु असूयां दधतः भवन्तम् ईशं नाम मा शिश्रियन्, तथापि सत्यं नयवर्त्म विलोचनानि सम्मील्य विचारयन्ताम् ॥३॥

व्याख्या—अमी=तीर्थान्तरीयतया दूरवर्तिनः, परे=अन्ये, त्वदुक्ता-श्रद्धालवः, गुणेषु=सर्वज्ञत्ववीतरागत्वाऽऽसत्त्वादिरूपत्वन्मात्रवृत्तिसर्वोत्तमभावेपु, गुणपदवाच्यतया प्रसिद्धेषु च प्रशस्यवस्तुधर्मेपु, असूयाम्=दोषाऽऽरोपणात्मकमनोवृत्तिम्, यद्यपि गुणेषु दोषाऽऽरोप एवाऽसूयेति गुणेष्विति पदमत्राऽधिकम्, तथापि “सकीचकैर्मारुतपूर्ण-रन्ध्रैरि” त्यादिवद्विशेषणसन्निधाने विगिष्टवाचकपदस्य विशेषणमात्रपरन्वात्समाधानीयम् । दधतः=भजन्तः, ईशम्=प्रत्युपकारनिर-

पेक्षतयोपदेशादिनोपकारकारितया स्वामिनमिदं स्थितम्, भवन्तम्= त्वा जिनेश्वरम्, नामेति वाक्याऽऽहकारे, प्रसिद्धौ वा, अकार-
णत्सलत्वेनेदेशेऽप्येव प्रसिद्धमित्यर्थः । स एव हि स्वामी, यो
निरपेक्षमुपकरोतीति भावः । मा शिश्रियन्=नाऽऽश्रयन्तु, अत्र गुण-
दूषका हि गुणाद्वयं कथमाश्रयन्त्विति क्षेपो व्यन्यते । यथार्थ-
विचारणा तु सर्वैरेव कर्तव्या, अन्यथा ह्यसत्प्रलापी स्यादि-
त्याह—तथापि=गुणेष्वसूया दधतोऽपि, सत्यम्=दोषरहितत्वेन
वास्तवम्, नयवर्त्म=युक्तिपद्धतिम्, विलोचनानि=नेत्राणि, सम्मी-
ल्य=मुद्रितानि कृत्वा, उपलक्षणत्वात्क्षण गुणदूषणलक्षण चाञ्चल्य
विहायेत्यर्थः । स्थिरमनोवृत्त्येति यावत् । अन्यथा विक्षेप-
सम्भवादिति भावः । नेत्रे निमील्य विचारयेति लोकोक्तिरत्र
सद्गृहीतेति बोध्यम् । विचारयन्ताम्=पर्यालोचयन्ताम् । अत्राऽऽ-
त्मनेपत्प्रयोगेण तद्विचारेण स्वस्यैव यथार्थज्ञानरूप फलमिति
सूच्यते । तथा 'नयवर्त्म सत्यमि' इत्युक्त्या जिनोक्तनय-
रीतिरेव यथार्थेत्यपि भङ्ग्या ध्वन्यते । एवं च स्थिरमनसा विचारे
सत्यं नयवर्त्म प्राप्स्यन्ति, तच्च त्वदुक्तान्नाऽन्यदिति तद्वाश्रय-
णेऽन्ततस्त्वामाश्रयिष्यन्त्येवेति परमाद्यतस्त्वमेवाऽऽप्तो भवसि सर्वमुस्य
इति भावः । गुणानां दूषका भवन्तु समर्थका वा, यथार्थ-
विचारं तु कुर्वन्तु, अन्यथा दूषणसमर्थनयोरसारत्वाऽऽपत्तेः । तथा
चाऽत्र विचारयन्तामिति पञ्चमीप्रयोगेणाऽविचार्यैव दूषका परे, अतो
भवन्तं न श्रयन्तीत्यपि सूच्यते ॥३॥

ननु विचारे कृतं पराऽपेक्षयेत्यतः स्वयं तत्र प्रवर्त्तमानः
सम्प्रति पदार्थानां सामान्यविशेषात्मकत्वं भगवदुक्तमन्यमतनिरसन-
पूर्वकं समर्थयति—

स्वतोऽनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजो

भावा न भावाऽन्तरनेयरूपाः ।

परात्मतत्त्वाद् अतथात्मतत्त्वाद्

द्वयं वदन्तोऽकुशलाः स्वलन्ति ॥४॥

अन्वयः—भावाः स्वतः अनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजः, भावान्तर-
नेयरूपाः न; परात्मतत्त्वाद् अतथात्मतत्त्वाद् द्वयं वदन्तः अकु-
शलाः स्वलन्ति ॥४॥

व्याख्या—भावाः=घटादयः पदार्थाः, स्वतः=स्वयमेव, इतरम-
नपेक्ष्यैवेति यावत् । अनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजः=अनुवृत्तिः घटा-
दिषु प्रत्येकं 'घटः' 'घटः' इत्यादिरूपेण समानाकारा प्रतीतिः,
साच, व्यतिवृत्तिर्व्यावृत्तिः, घटादिषु एष घटोऽन्यस्माद्धटात्पटादेश्च भिन्न
इत्यादिप्रकारा प्रतीतिः, सा चाऽनुवृत्तिव्यतिवृत्ती, ते भजन्ति
विपर्ययतयाऽऽश्रयन्तीत्यनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजः, अनुवृत्तिव्यावृत्त्युभय-
प्रतीतिविषया भवन्तीत्यर्थः । पदार्थाः सामान्यविशेषोभयात्मका
इति तात्पर्यम् । यदि हि पदार्था उक्तरूपा न स्युः कथं तर्हि
घटादिदर्शनमात्रेणाऽ 'यं घटो न पट' इत्येवमादिरूपेतराऽनपेक्ष-

णेनैव प्रतीति स्यादिति भाव । ननु घट=घटो न पट इत्येव प्रतीति सार्वजनीनेति न किमप्यपूर्वं भवतोच्यत इति चेत्त्राऽऽह—
 भावान्तरनेयरूपाः=अन्यो भावो भावान्तरम्, तेन नेय ज्ञान-
 विषयीकरणीय रूप येषां ते तादृशा, इतरसापेक्षप्रतीतिविषया
 इत्यर्थ । न=नैव, सन्तीति शेष । अयभाव = नैयायिका —
 ‘घटे ‘ऽयघटो न पट’ इति ज्ञाने घटत्वादिरूप सामान्यम्,
 नित्येषु घटपरमाणोरन्यघटपरमाणो पटादिपरमाणोश्च परस्परमाका-
 शाऽऽत्मादिषु च भेदज्ञाने च विशेषाग्न्य पदार्थ कारण मन्यन्ते ।
 विशेषेषु च परस्पर स्वत एव भेद, अग्रयवभेदाच्च घटादिषु
 घटान्तरादेर्भेद इति च स्वीकुर्वन्ति । घटत्वादिक च सामान्य
 घटादे, विशेषश्च परमाण्णादेर्भिन्न इत्येव प्रतिपादयन्ति । ततश्च
 तत्सम्भतेषु सप्तसु पदार्थेषु मध्ये सामान्य विशेष च पृथग्गणयन्ति ।
 तदेव तेषां मते घटादय पदार्था स्वभिन्नेन घटत्वादिपदार्थेन जायन्ते
 इति पर्यवस्यति, तन्नेतितार्थेणैव भावा सामान्यविशेषात्मका
 इति, विधानमिति भाव । एव वदितारोऽनुग्रहा इति हेतु
 गर्भमाह—परात्मतत्त्वाद्=पर भिन्नम् आत्मत्त्वं स्वरूप यस्य तत्तथा,
 परात्मतत्त्वम्, तस्मात्, तत्स्वीकृत्येत्यथ । अत्र यपो गम्यत्वाद्
 “ गम्ययप कर्माऽऽधारे ” (२ । २ । ७४ ॥ सि हे) इति पञ्चमी ।
 वस्तुतस्तु तत्र तथेत्याह—अतथात्मतत्त्वाद्=अत्रिद्यमान तथा तादृश भिन्न
 मात्मनश्च यस्य तत्तथाभूतात्, वस्तुतोऽभिन्नादित्यर्थ । तत्र च हेतु
 “ स्वतोऽनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाज ” इत्युक्त एव । तथाहि—यत् घटादे-

घटित्वादिकं भिन्नं स्यात्तर्हि घटादिदर्शने प्रथमं घटत्वज्ञानम्, ततश्चाऽयं घटो न पट इति विशेषज्ञानं च क्रमेणैव स्यात्, न च तथा प्रतीतिः, घटदर्शनमात्रेणैवाऽयं घटो न पट इति प्रतीतेर्विना विलम्बं जायमानत्वात्, तस्मात्पदार्थादभिन्न एव कथञ्चित् सामान्यादि न तु भिन्नः, अतः स्वयमेव घटादिपदार्थः प्रतीति-विषयो भवति, एवञ्च कथञ्चिदभिन्नमप्येकान्तेन भिन्नं प्रकल्प्य, द्वयम्= अनुवृत्तिव्यति वृत्तिप्रतीतिहेतुभूतसामान्यविशेषद्वयम् एकान्तेन भिन्नम्, वदन्तः=प्रतिपादयन्तः, अकुशलाः=पदार्थतत्त्वज्ञानाऽपटवः, अत एव, स्वलन्ति=न्यायच्युता भवन्ति, यथा हि मार्गे गच्छन् दृष्टिपूतपाद-न्यासमकुर्वन् स्वलितो दयापात्रमपि प्रमादित्वाऽनुबन्धाद् लोकपरिहास-विषय एव भवति, तथा पदार्थविषये युक्तिविरुद्धं प्रतिपादनं परिहासविषय एवेति । ननु कथमेक एव पदार्थो मिथोविरुद्धसामान्यविशेषोभयात्मकः स्यादिति चेत्?, अयं घटो न पट इत्यादिरूपेण सामान्यविशेषयोरुभयो र्घटादिदर्शने युगपत्प्रतीतेरेव, तयोः परस्परमविरुद्धत्वनिश्चयात् । नहि-शीतोष्णते विरुद्धे युगपदकत्र प्रतीयेते इति भावः ॥४॥

ननु सामान्यं घटत्वादिकं नित्यम्, विशेषश्च घटादिरनित्यः, नित्यत्वाऽनित्यत्वयोश्च परस्परपरिहारेणैव स्थितेः कथमेकस्योभयात्मकत्वं भविष्यतीति चेन्न, तदाह—

आदीपमाव्योम समस्वभावं

स्याद्वादमुद्राऽनतिभेदि वस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्य-

दितित्वदाज्ञाद्विपता प्रलापा. ॥५॥

अन्वय — आदीपम् आव्योम वस्तु समस्वभावम् स्याद्वादमुद्राऽ
नतिभेदि, तद् एक नित्यमेव अन्यदनित्यमेव इति त्वदानाद्विपता
प्रलापा ॥५॥

व्याख्या—आदीपम्=दीपादारभ्य, दीपेन्येकान्ताऽनित्यपदार्थोपलक्ष
णम् । आव्योम=व्योमपर्यन्तम्, व्योमेत्येकान्तनित्यपदार्थोपलक्षणम् ।
एकान्तेन नित्याऽनित्यता चाऽत्र परमते, न तु स्वमते, तथाह—
वस्तु=सत्पदार्थ - । पराभिमतमेकान्तेन नित्यमनित्य च सममेव
चत्त्वित्यर्थः । समस्वभावम्=समन्तुल्य स्वभावो लक्षण यस्य
तत्तथा, उत्पादव्ययध्रौव्यैकलक्षणम्, द्रव्यास्तिरूपर्यायास्तिकनयद्वय-
विषयत्वानिति भावः । तथाहि—दीपाण्यो वि याता पूर्वोत्पन्न तेज -
पर्याय मुक्त्वा तम पर्याय गृह्णति, पुद्गलरूपेण चोभयदशाया तिष्ठन्ति,
एवञ्च ते द्रव्यरूपेण नित्यत्वलक्षणध्रौव्यम्, पर्यायरूपेणाऽनित्यता-
लक्षणमुत्पात्विनागो च प्राप्नुवन्तीति स्पष्टम्, एवमेवाऽन्यत्राऽ-
प्युत्पात्त्वययध्रौव्यात्मरुत्व समर्थनीयम् । एवञ्चाऽपेक्षामेदेन नित्यत्वाऽ-
नित्यत्वधारेकत्र निरोधोऽपि न, यथा चैकस्मिन्नेव घटे कालभेदे-
नोत्पातो विनाशश्च द्वयमत्रिरुद्धमित्यनुभूतमेव । अनो येन रूपेण
ध्रौव्य तेनर रूपेणोत्पात्त्वययात्मत्वे, यौवोत्पादमन्त्रय फाले तद्व-

स्तुनि व्यये च विरोधो न त्वपेक्षाभेदे कालभेदं चेति व्यक्त-
मेव । ननु तमो न पुद्गलपर्यायः, किन्तु तेजोऽभाव इति चेन्न ।
तमसः सत्त्वेनोपलम्भात्, अत्र तमोऽस्तीति प्रतीतेरावाल्लोपालं
सत्त्वात् । अन्यथाऽत्र तेजोऽभावोऽस्तीतिप्रतीतिः स्यात् । न च
तथा प्रतीतिस्तमस्विगृहादौ भवत्येवेति वाच्यम् । तादृशप्रतीतेस्तमः-
सत्त्वे एवाऽऽत्मलाभात्, पटसत्त्वे घटाऽभावप्रतीतिवत् । नाऽपि
तमःप्रतीति श्रान्तिः, उत्तरकालं वाधज्ञानाऽनुदयात् । तस्मा-
त्तमसः पुद्गलपर्यायत्वम्, अधिकमन्यत्राऽनुसन्धेयम् । एवं व्योमाऽप्यु-
त्पादव्ययध्रौव्यात्मकम् । तथाहि—अवगाहो लक्षणं व्योम्नः, अवगा-
हश्चाऽवगाहकद्रव्यसयोगः, अवगाहकस्य देशान्तराऽवगाहे च पूर्वाऽ-
वगाहनाश इत्यवगाहरूपपर्यायरूपेण व्योमन्युत्पादव्ययौ, व्योम,
व्योमेत्यनुगतप्रतीत्या च ध्रौव्यमपि तत्र । एवञ्च वस्तुमात्रं नित्याऽ-
नित्यं सामान्यविशेषात्मकं च, न त्वेकान्तेन नित्यादिरूपम् ।
अत एव, स्याद्वादमुद्रानतिभेदि=स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्योतकम् ।
तथा वादः स्याद्वादः, नित्याऽनित्याद्यनेकधर्मात्मकैकवस्तुस्वीकार
इति यावत् । तस्य या मुद्रा लञ्छनं स्यात्पदरूपम्, तां
नाऽतिभिन्नत्ति नाऽतिकामतीति तथा । वस्तु केनाऽपि शब्देन
कथञ्चिदेव प्रतिपाद्यते, यतस्तस्याऽनेकधर्मात्मकत्वेन प्रकारान्तरस्याऽपि
सम्भवात् । यथा—स्यात्सन् घटः । नतु घटः सन्नेव, पटरूपे-
णाऽसत्त्वस्याऽपि तत्र सत्त्वादिति भावः । एवञ्च वस्तुनः प्रस्तुतं
सामान्यविशेषात्मकत्वं नित्याऽनित्यात्मकत्व च निष्प्रत्यूहमेवेति स्थि-

तम् । तत्=तस्माद्द्वस्तुन स्याद्वादमुद्राऽनतिभेदित्वाद्धेतो, एकम्=
व्योमादि, नित्यम्=अप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकरूपम्, एवेत्यवधारणे ।
अन्यत्=प्रणीपादि, अनित्यम्=उत्पादविनाशवदेव, इति=इत्थप्रकारा
उक्त्य, त्वदाज्ञाद्विपताम्=तत्र जिनेन्द्रस्याऽऽज्ञा देशनावचन शासन
वा द्विपन्ति द्वेषविषय कुर्वन्तीति ते, तादृशास्तेषाम्, त्वदानाऽ
ननुवर्चिनामित्यर्थ । प्रलापा.=अनर्थकञ्चासि । “ प्रलापोऽनर्थक
वच ” इत्यमर । पृथोक्तरीत्या वस्तुनोऽनेकरुधमीत्मन्त्वोपपादना-
देकान्तपक्षस्य प्रतिपाद्याऽर्थाऽभावादिति भाव । अत्र द्विपतामिति
पदेन, यतो द्विपन्त्यत प्रलपन्ति, द्वेषाद्धि जना कदाप्रहात्स-
त्यमप्यपल्पन्ति, अमत्यमपि प्रतिपात्यन्ति । यत स्वयमेव तै
प्रथिञ्चादावेकत्रेव वस्तुनि परमाप्वाणै नित्यत्वस्य कार्यरूपे चाऽनि
त्यत्वस्य स्वीकारादिति ह्ययम् ॥५॥

ननु जगत् नित्यम्, किन्तु कार्यमेव, सावयवत्त्वाद्दृढादि-
वत् । ईश्वरश्च तत्कर्ता, कार्यत्वाऽन्यथाऽनुपपत्तेरिति चेत्तत्राऽऽह—

कर्ताऽस्ति कश्चिजगतः स चैकः
स सर्वगः स स्वयं स नित्यः ।
इमा कुहेनाकविटम्बना स्यु
स्तेषा न येषामनुशामकृत्वम् ॥६॥

अन्वय — जगत कर्ता कश्चिन्मि, स एक, स सर्वग, स

स्ववशः, स नित्यश्च । इमाः तेषां कुहेवाकविडम्बनाः स्युः येषां त्वम
अनुशासकः न ॥६॥

व्याख्या — जगतः=तदाख्यस्य महाभूतप्रपञ्चस्य, स्वमते तु धर्माः—
धर्माःऽऽक्रागजीवपुद्गलान्नकस्येति बोध्यम् । कर्त्ता=जनकः, कश्चित्=
अनुपलभ्योऽनुमानगम्यः, अस्ति=वर्त्तते, अस्मैकादावप्यन्वयो बोध्यः ।
यतो जगत्कार्यं सावयवत्वादनस्तस्य कर्त्ता कौऽप्यस्त्येव, कर्त्ता
विना कार्याऽभावादिनि भावः । सः=अनुमितः कर्त्ता, एकः=
असहायोऽद्वितीयो वा । अनेकत्वे प्रमाणाऽभावाद्, स्वतन्त्रेषु तेषु
बहुषु सत्सु कार्ये विरूपत्वविशृङ्खलत्वयोरपत्तेश्च । ननु तेष्वेको
मुख्य इति नोक्तदोषः, मुख्यस्य सर्वनियामकत्वादिति चेत्, तर्हि क
स मुख्य एव कर्त्ताऽस्तु, अलं बहुभिरिति भावः । नन्वेक
एकत्रैवैककाले कार्यं कुर्यादिति तत्काल एवाऽन्यत्र तादृशकार्यार्थं
तादृशोऽन्यः कर्त्ताऽऽवश्यक इति चेत्तत्राह—सः=कर्त्ता, सर्वगः=
सर्वं गच्छति जानाति व्याप्नोति च स तादृशः, व्यापक
सर्वज्ञश्चेत्यर्थः । नह्यज्ञाने कार्यसम्भव इति भावः । एवञ्च न
कर्त्तन्तराऽऽवश्यकतेति हृदयम् । तथा, सः=कर्त्ता, स्ववशः=
अन्येच्छाऽनधीनः । अन्यथाऽन्येच्छाऽभावे कार्यविघ्नापत्तेरिति भावः ।
तथा, सः=कर्त्ता, नित्यः=अप्रच्युताऽनुच्यन्निश्चैरकरूपः । तस्याऽपि-
जन्यत्वेऽनवस्था स्यादिति स नित्य एव मन्यते इति भावः ।

तथा, स = कर्त्ता, नित्यः = अप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकरूप । तस्याऽपि जन्यत्वेऽन्यथा स्यादिति स नित्य एव मन्यते इति भाव । एवञ्च त्वनादिष्टोऽनेनान्तपक्षो दुष्यतीति चेन्न । तदाह—इमाः = प्रतिपादिता जगत कार्यन्वादिरूपा, तेषाम् = तादृशानाम्, कुहेवा-कविडम्बना. = कुहेवाका कनाग्रहा एव विडम्बना प्रमाणरहि तत्वेनाऽमन्व्यापारा, स्युः = भवेयु, तेषा केषामित्यत आह—येषाम् = यादृशानाम्, त्वम् = भवान् जिनेन्द्र, अनुशासकः = उप-देष्टा, न = नाऽस्तीत्यर्थ । त्वदनुशासन ये नाऽनुवर्त्तन्ते तेषामिति यावत् । त्वदनुशासने जगत्कर्तुरस्वीकारात्कर्त्तृादिकल्पनाया विडम्बनामात्रत्वात्, परमाण्वाकाशचीवादीना नित्यत्वस्य सर्ववादि-सम्मतत्वात्कर्मवशत एव शरीरोत्पादादिसर्वविधकार्याणा सम्भवात्त-त्कर्त्तु स्वीकाराऽनावश्यकत्वात् । कर्तुरसिद्धौ च तदेकत्वादि-निचारो 'मूल नाऽस्ति कुत शास्ते' तिन्यायेनाऽनवसरप्रस्त एवेति भाव ॥६॥

उक्तरीत्या भावाना सामान्यविशेषात्मकत्व समर्थ्य तद-स्वीकारे धर्मधर्मिन्व्यवहारनिलोपप्रसङ्ग इत्याह—

न धर्मधर्मित्वमतीव भेदे

वृत्त्याऽस्ति चेन्न नित्य चक्रास्ति ।

इहेदमित्यास्ति मतिश्च वृत्तौ

न गौणभेदोऽपि च लोत्राद्य ॥७॥

अन्वयः—अतीवभेदे धर्मधर्मित्वं न, वृत्त्या अस्ति चेत्, त्रितयं चकास्ति, इहेदमितिमतिः वृत्तौ च अस्ति, न गौणमेव अपि, लोकवाधश्च ॥७॥

व्याख्या—अतीवभेदे=सामान्यविशेषयोरेकान्तेन भेदस्वीकारे, धर्मधर्मित्वम्=धर्मश्च धर्मा च तयोर्भावः, अस्य घटादेर्धर्मिण इ घटत्वादिकं धर्म इत्येवं धर्मधर्मिभावइत्यर्थः । न=नैव, स्यादिति शेषः । अयम्भावः—अन्ये—घटादेर्धर्मिणो घटत्वादेर्धर्मस्यैकान्ते भेदं मन्यन्ते, तदयुक्तम् । एकान्तेन भेदेऽपि धर्मधर्मिभावे घटपटत्वादेरपि तथात्वापत्तेः । भेदस्य तत्राऽपि सत्त्वात् । सम्बन्धस्तन्नियामकत्वमाशङ्कमान आह—वृत्त्या=सम्बन्धेन, समवायादिनेत्यर्थः अस्ति=धर्मधर्मिव्यवहारो भवति, चेद्=यदि, घटादीनां न पटत्वदयो धर्माः, किन्तु घटत्वादय एव, समवायादिसम्बन्धस्य तन्नियामकत्वात् । यस्य येन सम्बन्धस्तयोरेव धर्मधर्मिव्यवहारात् तथा च न दोषः । घटादौ पटत्वादेः सम्बन्धाऽभावादि चेदिति पूर्वपक्षाशयः । उत्तरयति—त्रितयम्=धर्मधर्मिसम्बन्धरूपत्रयम्, न=नैव, चकास्ति=प्रतिभासते । घटादिप्रत्यक्षे घटघटत्वादीनामेव प्रतिभासो जायते, न तु सम्बन्धस्याऽपि, तस्मात् धर्मधर्मिभावस्य सम्बन्धो नियामकः, तस्याऽप्रतिभासनेनाऽसत्त्वाऽऽमानात् । एवं चैकान्तेन भेदे धर्मधर्मिव्यवहाराऽसम्भव इति भावः । नन्विह कपाले घट इत्येवमिहेदमिति प्रतीतिरेव धर्म

धर्मिणो सम्बन्धमवगमयति, विशिष्टप्रतीते सम्बन्धाऽविनाभास्त्रिवात्,
तत्कथं न तत्प्रतिभासनमिति चेत्तत्राऽऽह—इहेदमितिमति'—इह—
कपालादौ इह घटत्वादिकमित्येवप्रकारा बुद्धिः, चो हेतौ, वृत्तौ=
समवायादिसम्बन्धेऽपि, यत सम्बन्धेऽपीहेदमितिप्रतीतिरत सा प्रतीति
र्न सम्बन्धमाधिका । तथाहि—यतीहेदमितिप्रतीतिमलाद्धर्मधर्मिणो
सम्बन्धं कल्प्यते, तदा समवायादौ सम्बन्धेऽपि 'इह समवाये
घटत्वादिसम्बन्ध' इत्यादिप्रतीतिस्तत्राऽपि सम्बन्धं कल्पनीय
स्यात् । एवञ्च सम्बन्धेऽपि सम्बन्धस्वीकारेऽननस्थापत्तिरिति भावः ।
नन्वस्त्येव सम्बन्धेऽपि सम्बन्धः, किन्तु सम्बन्धस्य स्वस्वरूपेणैव
क्वाऽपि वृत्तिरिति स स्वरूपात्नतिरिक्तत्वाद्गौणः, अतस्तत्र न
सम्बन्धव्यवहारः, प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्तीति न्यायात् ।
तत्र च नाऽनस्येति चेत् । तदाह—गौणभेद'—अयं मुख्योऽयं
गौण इत्येवभेदः, नाऽपि = नैव, अस्तीति शेषः । उभयत्र
सम्बन्धत्वे तुल्ये एकं प्रधानमपरो गाण इतिप्रतिपाद्यितुमयोग्यम् ।
'इह ब्राह्मणे ब्राह्मणत्वं मुख्यम्, तत्पुत्रे च गौणं भवति ? ।
तथा घटे घटत्वस्य सम्बन्धो मुख्यश्चेद्घटे घटत्वसम्बन्धस्याऽपि
सम्बन्धो मुख्य एव भवेत् । वैषम्ये राजाऽभावादिति भावः ।
कथञ्चिद्गौणमुच्यतेकल्पनायामपि न निस्तार इत्याह—अपि च=किञ्च,
लोकाद्वाधः=लोकेन लोकेप्रतीत्या याधो विरोधो, जायते इतिशेषः ।
नहि लोका 'इह कपाले घट' इत्येव प्रतीयन्ति, किन्तु घटे

कपाल इत्येवमेव । न च घटे कपाल इतिप्रतीतिरपीहेदमिति-
 प्रतीतिरेव, तथा च कथं लोकत्राध इति वाच्यम् । लोके हि
 घटे कपालस्तादात्म्येनैव प्रतीयते, न तु केनाऽपि सम्बन्धेन,
 बालगोपालादीनां तादृशसम्बन्धव्युत्पत्तेरेवाऽभावात् । एवं च यथा
 तेषां सम्बन्धं विनैव प्रतीतिस्तथा भवत्वन्येषामपीति सम्बन्धस्यैव
 शशशृङ्गायमाणत्वात्कथं तद्वलाद्धर्मधर्मिव्यवहारः सम्भवेत् ? , तस्मा-
 द्धर्मधर्मिणोः सामान्यविशेषयोश्च तादात्म्यमेव, नतु भेदः । न
 च तयोरभेदस्वीकारेऽस्यायं धर्म इति भेदेन व्यवहारस्त्वल्पक्षे-
 प्यनुपपन्न एवेति वच्यम् । तथा व्यवहारवलात्कथञ्चिद्भेदस्याऽपि
 स्वीकारात् । त्वत्सम्मत एकान्तेन भेदपक्ष एव निराकरणविषयो
 न तु कथञ्चिद्भेदपक्षोऽपि । कथञ्चिद्भेदाऽभेदस्यैवोक्ताऽनुपपत्तिपरि-
 हारसमर्थतयेष्टत्वादिति भावः ॥७॥

यच्चाऽऽहुः परे-सामान्यं द्विविधम्, परं सत्ताऽपरं द्रव्य-
 त्वादि । सा च सत्ता द्रव्यगुणकर्मणु त्रिष्वेव, न सामान्ये, अन-
 वस्थापत्तेः, नाऽपि नित्यद्रव्याणां परस्परव्यावर्तकेऽनवस्थापत्तिभिर्या
 स्वतो व्यावृत्ते विशेषे, स्वतो व्यावृत्तत्वस्य तद्रूपस्य हान्यापत्तेः,
 सामान्यस्यैव तत्राऽपि व्यावर्तकत्वसम्भवात् । न चाऽपि समवाये,
 यतः समवाये सामान्यं समवायान्तरेण स्यात् । न च सम-
 वायाऽन्तरमस्ति । तस्मात्त्रिष्वेव सामान्यमिति न सामान्यविशेष-
 योरभेदसम्भव इति । तदेवमादि दूषयति—

सतामपि स्यात्क्वचिदेव सत्ता
 चैतन्यमौपाधिकमात्मनोऽन्यत् ।
 न सविदानन्दमयी च मुक्तिः
 सुसूत्रमासूत्रितमत्वदीयेः ॥८॥

अन्वय — सत्ता सतामपि क्वचिदेव स्यात्^१, आत्मन चैतन्य
 मौपाधिकमन्यत्^२, मुक्ति सविदानन्दमयी न च^३, अत्वदीये
 सुसूत्रमासूत्रितम् ।।। ॥८॥

व्याख्या—सत्ता=सत्सन्तित्यनुवृत्तिप्रत्ययहेतु सत्ताख्य पर सामान्यम्,
 सताम्=सन्तिप्रतीतिविषयाणा पदार्थानाम्, अपिर्विरोधे, क्वचि
 देव = केपाश्चिद्द्रव्यगुणकर्मणामेव, न तु सर्वेषाम्, स्यात्^१=
 भवेत्^२, काकुरयम् । अपि तु सर्वेषामेव स्यादिति ध्वनि ।
 तत्र युक्तिश्च सतामपीति साभिप्रायपदेनैव सूचिता । सता भावो
 हि सत्ता सत्सु चेन्न स्यात्तर्हि सत्तत्र न स्यात् । यो हि
 यद्वाव स तत्रैव भवति । एवञ्च सामान्यस्य सर्वत्रैव पदार्थे
 सत्त्वात्, विशेषस्य च स्वनोव्यावृत्तम्याऽनुना पदार्थान्तरभूतस्य
 फलाऽभावात्स्वीकाराद्, व्यावृत्तिप्रत्ययविषयतया सर्वत्रैव च विशेष
 पात्मकत्वात्सामान्यविशेषयोरभेदे न किमपि बाधकम् । सम्प्रति पराभि
 मतम्याऽऽमचैतन्ययोर्भेदस्य विभेदाय प्रथम तदुपन्यस्यति—आत्मनः=
 आत्मसम्बन्धि, चैतन्यम्=चेतनम्य भाव, नानमित्यर्थ, । औपा
 धिकम्=शरीररूपोपाध्यवच्छिन्नम् । अन्यथाऽऽत्मनो व्यापकत्वेन

घटादेरपि सचेतनत्वापत्तेः । अनः शरीरे ण्वाऽऽमनि ज्ञानोत्प-
त्तिरिति शरीरं चैतन्यावच्छेदकमिति भावः । अतएव, अन्यत्=
आत्मनो भिन्नम् । अन्यथाऽऽत्मनोऽपि सोपाधिकत्वापत्तिः, चैतन्यनाशे
नाशापत्तिश्च स्यादिति भावः । ननु तर्हि मुक्तिदशाया शरीर-
रूपोपाधिविरहादात्मनो निश्चेतनत्वापत्तिरिति चेत्, चैतन्यस्य सोपा-
कत्वोपपत्तिवृत्तान्मुक्तावात्मनो निश्चेतनत्वस्येष्टत्वात् । तदेवाह -
मुक्तिः=मोक्षः, संविदानन्दमयी=संविज्ज्ञानम्, सा च, आनन्दश्च,
तौ प्रकृतौ यस्यां सा, तादृशी, न=नैव, संविदानन्दशून्य इत्यर्थः ।
चो हेतौ, यत आत्मनोऽन्यच्चैतन्यमतो मोक्षे आत्मनः स्वरूपेणाऽ-
वस्थानात् तत्र ज्ञानमानन्दो वेति भावः । तदेतत्सर्वं निर्यु-
क्तिकतयोपहसन्नाह—अत्वदीयैः= त्वदाज्ञाननुवर्तनात्त्वत्सम्बन्धरहितैः
परै वैशेषिकैः, सुसूत्रम्=सूत्रणस्य निर्युक्तिकत्वेन मुख्यार्थवाधाद्वैपरीत्य-
लक्षणसन्बन्धेन लक्षणयोत्सूत्रमित्यर्थः । अप्रमाणमिति यावत् ।
परिहासाऽतिशयश्च व्यङ्ग्यः । आसूत्रितम्=सन्देहम् ॥८॥

ननु त्वत्कथनं निर्युक्तिकमिति वचनमात्रेण न कस्याऽपि
कथनं निर्युक्तिकं भवति, किन्तु तथाविधयुक्त्युपन्यासेनेत्यतस्तादृगी
युक्तिं प्रदिदगीयिपुरात्मनो व्यापकत्वाश्रयेणैव परोक्तिप्रवृत्तेस्तदेव
निराकरोति—

यत्रैव यो दृष्टगुणः स तत्र
कुम्भादिवन्निप्रतिपक्षमेतत् ।

तथापि देहाद्दहिरात्मतत्त्व-
मतत्त्वरादोपहता पठन्ति ॥९॥

अन्वय — यो यत्र दृष्टगुण स तत्रैव, कुम्भादिवत् । निष्प्रति-
पक्षमेतत् । तथापि अतत्त्वरादोपहता आत्मतत्त्व देहाद् बहि
पठन्ति ॥९॥

व्याख्या — यः=पदार्थ, यत्र=यस्मिन् देशे, दृष्टगुणः=दृष्ट उप-
लब्धो गुण उपकारो यस्य स तादृश, दृष्टोपकार इत्यर्थ, अर्थ
निर्याकारीति यावत् । स =पदार्थ, तत्र=तस्मिन् देशे, एवेत्य
वधारणे, स च भिन्नत्रम । नाऽन्यत्रेति फलितार्थ । तत्र
दृष्टान्तमाह—कुम्भादिवत्=घटादिवत् । गृहेऽथनिर्या कुत्रेन् घटादि-
गृहे एव वर्तमानो भवति, न तु बहि । अधकन्याऽभावे
वस्तुन सत्त्वम्य शशशृङ्गादिवद्वाग्मिरासमात्रत्वात् । एवञ्चाऽऽ-
त्मा शरीरमात्रवृत्ति, तत्रैव दृष्टगुणत्वात् । यो यत्र दृष्टगुण,
स तत्र वृत्ति, घटादिवदित्यनुमानादेवाऽऽत्मनोऽव्यापकत्वं सिद्धयति ।
तथा चाऽऽत्मनो व्यापकत्वमूलकं सत्त्वम्य गरीरोपाश्रित्य मोक्षस्य
चिदानन्दस्वरूपत्राभावश्च 'मूल नास्ति तुन शारे' तिन्या
येनाऽऽत्मनोऽनुमाने हेत्वाभास इत्याह—एतद्=उपद
र्शितमनुमानम्, निष्प्रतिपक्षम्=गमप्रतिपक्षम्, प्रतिपगतिष्कान्तमि
त्यथ, दोषाऽभावात्तद्वेतुनिति यावत् । प्रत्यङ्गैर्गत्र तादृशव्याप्तिमहात्प्र

त्यक्षस्य च वाघाऽयोगादिति भावः । एवञ्च परेषामात्मनो व्यापकत्ववर्णनमज्ञानविजृम्भितमेवेत्याह—तथापि=प्रमाणेनाऽऽत्मनोऽव्यापकत्वसिद्धावपि, अतत्त्ववादोपहताः=अतत्त्वम्याऽव्यथार्थस्य वादः स्वीकारः, तेनोपहता नष्टबुद्धयः परे, आत्मतत्त्वम्=आत्मरूपं पदार्थम्, देहाद्=शरीराद्, बहिः=अन्यत्राऽपि देशे, पठन्ति=कथयन्ति, आत्मानं व्यापकं कथयन्तीति यावन् । अत्र पठन्तीत्यनेन सुकादिवन्पदात्त्वं जडतयाऽबुद्धैश्च रटन्ति, न तु तत्र मननमपि कुर्वन्तीति । नाऽतिशयस्तेषां सूच्यते । एवञ्चाऽऽत्मनोऽव्यापकत्वसिद्धौ चैतन्यम् घटादावप्रसङ्गान्न शरीरोपाधिकत्वम्, एवञ्च मोक्षे चैतन्यसत्त्वे न किमपि बाधकम्, चैतन्यस्याऽऽत्मोपादानत्वान्निरुपाधिकत्वादा मनश्च मोक्षे सत्त्वादिति हृदयम् ॥९॥

तदेवं वैशेषिकादयुक्तं सयुक्ति निराकृत्य परवादिनिग्रहाय तैः कृतं छलादिनिग्रहस्थानोपदेशं सोल्लुण्टनोक्तव्योपहसति—

स्वयं विवादग्रहिले वितण्डा-

पाण्डित्यकण्डूलमुखे जनेऽस्मिन् ।

मायोपदेशात्परमर्म भिन्द-

नहो ! विरक्तो मुनिरन्यदीयः ॥१०॥

अन्वयः—स्वयं विवादग्रहिले वितण्डापाण्डित्यकण्डूलमुखे अस्मिन्

जने मायोपदेशात्परमर्म भिन्दन् अहो ! अन्यनीयो मुनि-
विरक्त ॥१०॥

व्याख्या — स्वयम् = आत्मनैव, उपदेश विनैवेत्यर्थ । विवाद-
ग्रहिले = विवातो विकथा, स्वमतस्य सदसद्विवेकाऽनाश्रयेण समर्थ
नमिति यावत् । तत्र ग्रहिल कणाग्रही, तस्मिन्, विवादप्रिये
इत्यर्थ । विवादस्य विशिष्टवादार्थकञ्चनिराकरणहेतुसूचनार्थं विरो-
पणान्तरमाह — वितण्डापण्डित्यकण्डूलमुखे = वितण्डा स्वमतस्थाप-
नाऽनपेक्षपरमतखण्डनाऽऽग्रह, तत्र यत्पाण्डित्य नैपुण्य तस्मात्तद-
भिमानात्, कण्डूल भाषणलम्पट मुख यस्य तादृशे, परमत यथा-
कथञ्चिनिराकरिष्याम्येवेतिदुरभिमानेनाऽनिवारणीय भाषण यस्य
तादृशमुखे इत्यर्थ । कण्डूहूर्युत्पन्ना यथा घर्षणेनैव शाम्यति, नाऽ
प्युपेक्षितु शक्या भवति । तथा परस्य त्रितण्डापण्डितस्य भाष-
णलम्पट मुख न मुद्रितु शक्यत इति भाव । अस्मिन् = अनु-
भूयमाने, जने = लोके विषये, मायोपदेशात् = मायाया छला-
दीना निग्रहस्थानादीनामुपदेशाद् उपदेश विधाय, परमर्म = पर-
स्य प्रतिमादिनो मर्म सिद्धान्तमूलहेतुम्, भिन्दन् = दूषयन्,
अहो ! = सखेदमाश्चर्यं यत्, अन्यदीय. = परैरनुसृत, मुनि = गौत-
मादिमुनि, विरक्तः = अप्रीत । कथमन्यथा पीतमध्ये मर्कटे
मृतसञ्चारतुल्य वैतण्डिके छलाद्युपदेश कुर्यात् ? । अय भाव —
गौतमेन हि “ प्रमाणप्रमेयसशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्ताऽवयव-

तर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्व-
ज्ञानान्निःश्रेयसाऽधिगम " इत्युक्तम् । तदेतत्परवादिप्रयुक्तसद्भ्युक्ति-
निराकरणाऽसमर्थोऽप्रीतो जातः, पराजितो हि ग्लायत्येव । अत एव
सदसद्विवेकमुपेक्ष्य यथाकथञ्चित्परवादी जेतव्य इति च्छलाद्भ्यु-
पादिशत् । न च छलाद्याचरणेन मुक्तिः, किन्तु भवपरम्परैवेति
तदुपदेशस्तस्याऽप्रीतत्वं साधयति । स्वस्थस्य तथाऽऽचरणाऽ-
भावादिति भावः ॥१०॥

तदेवं गौतमादीनामनाप्तत्वं सयुक्तिकं प्रतिपाद्य सम्प्रति जै-
मिन्यादीनां तत्प्रतिपिपादयिषयाऽऽह—

न धर्महेतुर्विहिताऽपि हिंसा
नोत्सृष्टमन्यार्थमपोद्यते च ।
स्वपुत्रघातान् नृपतित्वलिप्सा—
सब्रह्मचारि स्फुरितं परेषाम् ॥११॥

अन्वयः—विहिताऽपि हिंसा धर्महेतुर्न' न च अन्यार्थम् उत्सृ-
ष्टम् अपोद्यते, परेषां स्फुरितं स्वपुत्रघाताद् नृपतित्वलिप्सासब्रह्म-
चारि ॥११॥

व्याख्या—विहिता=वेदादौ प्रतिपादिताऽपि, अपिना किमुताऽप्रतिपा-
दितेति सूच्यते, हिंसा=प्राणव्यपरोपणम्, धर्महेतुः=शुभाऽदृष्टजनकम्,

न=नैव । ननु “ प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसे ” ति स्याद्वादिना
 स्वीक्रियते, प्रमादश्चाऽत्रिहितत्वमेव, तत्कथं वेदे ‘ श्वेत वायव्यमजमा
 लभेत भृतिनाम,, इत्यादिना विहिताया हिंसाया प्रमादाऽज-
 निताया न धर्महेतुत्वमिति चेन्न । “ न हिंस्यात्सर्पाणि भूतानी ’
 ति निषेधवाक्येन सामान्यतो हिंसाया दुर्गतिहेतुत्वाऽप्यगमात् ।
 एवञ्च विहिताया हिंसाया प्रमादयोगाऽभावाद् धर्मजननत्वमिति
 जैमिनीया शोचनीया एवेति भाव । ननु हिंसाया निषेधो
 विधानं च द्वयमपि वेदे एव, एवञ्च हिंसानिषेधरूपस्य सामान्यस्य
 विशेषविहिता हिंसाऽपनादिका स्यादिति चेन्नेत्याह—नच=नैव,
 उत्सृष्टम्=उत्सर्गतो विहितम्, सामान्यतो विहितमित्यर्थ ।
 अन्यार्थम्=भिन्नविषय सन् । अपोद्यते=विशेषेण बाध्यते । सा
 मान्यस्य विशेषस्य च समानविषयत्व एवोत्सर्गाऽपनादभाव, न
 तु भिन्नविषयत्वे, “ उत्सर्गसमानदेशा अपनादा ” इति न्यायात् ।
 अन्यथा सर्वस्यैव सामान्यस्य सर्वो विशेषोऽपनाद स्यात् । अस्ति
 चाऽत्र सामान्यविशेषोभिन्नविषयता । यतो ‘ न हिंस्यादि ’ त्या
 दिवाक्यानि हिंसाया दुर्गतिहेतुत्वप्रतिपादनाय सामान्यतः प्रवृत्तानि,
 “ श्वेत वायव्यमि ” त्यादीनि च वाक्यानि हिंसाया धर्महेतु
 त्वप्रतिपादनाय विशेषतः प्रवृत्तानीति द्वयोर्भिन्नविषयत्वस्य विम्पष्टतया
 नोत्सर्गाऽपनादभावात् सम्भवति । न च न भिन्नविषयत्वम्, मूल्या
 ष्टिहेतुतया तादृगाहिंसावाक्यानां हिंसाया दुर्गतिहेतुत्वनिषेधाधत्वादिति
 वाच्यम् । एवमपि निरागसा दोषः ।

वत्परिपालनीयाना तेषां पशूना भूत्याद्यर्थमपि विवेकितां सहृदया-
नामहिंस्यत्वात् । किञ्च भवतु तादृगहिंसया भूत्यादिप्राप्तिः, तथापि
हिंसायाः सामान्यतो दुर्गतिहेतुत्वमपि स्यादेव, यदुक्तमीश्वरकृष्णेन
“ दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धक्षयातिशययुक्त ” इति, तदेतत्सर्वं
मनसि कृत्वाऽऽह— परेषाम् = जैमिनीयादीनाम्, स्फुरितम् =
हिंसया भूत्यादिप्राप्तिरूपप्रतिभोन्मेषः, स्वपुत्रघातात् = स्वपुत्रवधं
विधाय, नृपतित्वलिप्सासन्नह्यचारि = नृपतित्वस्य राज्यस्य या
लिप्सा लब्धुमिच्छा तत्सन्नह्यचारि सदृशम्, यथा हि पुत्रवधेन
राज्यलाभेऽपि पुत्रवधजन्यः शोको दुर्निवारः, शोकं प्रतीष्टवियो-
गस्य सामान्यतो हेतुत्वात्, तथा हिंसाया भूत्यादिप्राप्तावपि दुर्ग-
तिर्दुर्निवारा, हिंसायाः सामान्यतो दुर्गतिहेतुत्वादिति भावः ॥११॥

तदेवं जैमिन्यभिमतं निराकृत्य गौतमकणादजैमिनिसम्मतं
ज्ञानस्य स्वतोऽग्राह्यत्वं निराकुर्वन्नाह—

स्वार्थाऽवबोधक्षम एव बोधः

प्रकाशते नार्थकथाऽन्यथा तु ।

परे परेभ्यो भयतस्तथापि

प्रपेदिरे ज्ञानमनात्मनिष्ठम् ॥१२॥

अन्वयः—बोधः स्वार्थाऽवबोधक्षम एव प्रकाशते, अन्यथा तु

अर्थकथा न, तथापि परे परेभ्यो भयत ज्ञानमनात्मनिष्ठ
प्रपदिरे ॥१२॥

व्याख्या—बोधः=ज्ञानम्, स्वार्थान्नोद्यक्षमम् =स्वस्य स्वरूपस्याऽ-
र्थस्य विषयस्य चाऽवबोधे प्रकाशने क्षम समर्थ एव, न तु कदाप्य
समर्थ इत्यवधारणफळम् । यो हि प्रकाशको भवति, स स्वस्यान्यस्य
च प्रकाशको भवति, यथा प्रतीपादि, अतो ज्ञान निषय प्रकाशयति
चेत्स्वमपि प्रकाशयत्येव, स्वतोऽप्रकाशस्य घटादे परप्रकाशनाऽ-
प्रमिद्धेरिति भाव । एवञ्च यज्जेमिनीया आहु —“ ज्ञान न
स्व प्रकाशयति, स्वात्मनि क्रियासिरोधात्, न ह्यसि स्व छेत्तु
शक्तः, तस्माज्ज्ञानेनाऽयं प्रकाशयते, अथप्रकाशश्च नान विनाऽनु-
पपन्न इत्यर्थापत्त्या नानमुपलभ्यत ” इति । नैयायिकाश्चाऽऽहु —
“ ज्ञान मानसप्रत्यक्षाऽऽत्मकाऽनुच्यन्मायप्रकाशम्, ईश्वरज्ञानमिन्द्रत्वे
सति प्रमेयत्वात्, घटादिवन्ति ” ति, तान् प्रत्याह—अन्यथा=
ज्ञानस्य स्वार्थोभयप्रकाशकत्वाऽनन्तीकारे, तु पूर्वस्माद्विशेषद्योतनार्थं,
त विशेषमेवाह—अर्थकथा=पदार्थोक्ति, न=नैव, स्यादितिशेष ।
अवभाव,—नानस्य प्रकाशनेऽन्याऽपेक्षणे तत्प्रकाशनेऽप्यन्यापेक्षेत्य-
पेक्षाया अविरामादनन्वापत्त्या ज्ञानप्रकाशनमेव दुर्लभमित्यर्थ-
प्रकाशनमपि न स्यात् । ततश्च पदाथमोधाभावे कुनस्तदुक्ति
सम्भवेत् ? । शब्दव्यग्रहारे नानस्य कारणत्वात् । यदुक्त
‘स्वात्मनि क्रियासिरोधादि’ ति तन्न । नहि नान स्व प्रकाश

यति, अपि तु प्रकाशस्वरूपतया स्वयं प्रकाशते, यथा च दीप-
 प्रकाशने न दीपान्तराऽपेक्षा, तथा ज्ञानप्रकाशने न ज्ञानान्तराऽ-
 पेक्षेति । नैयायिकोक्तमनुमानञ्च सत्प्रतिपक्षम् । ज्ञानं स्वप्रकाशं
 ज्ञानत्वाद्, ईश्वरज्ञानवदि' त्यनुमानान्तरस्य सत्त्वात् । किञ्चा-
 र्थापत्त्याऽनुव्यवसायेन वा ज्ञानोपलम्भस्वीकारे ज्ञानप्रकाशे कति-
 पयक्षणविलम्बोऽर्थापत्त्यादिव्युत्पत्तिरहिताना साधारणजनानां सर्वदैव
 ज्ञानाप्रकाशश्च स्यात् । न च तथानुभवः । सर्वेषामेवाऽविलम्बे-
 नैवाऽर्थापत्त्याद्यननुसन्धानेनैव च ज्ञानोपलम्भात् । तस्माज्ज्ञानं
 स्वपरप्रकाशकमिति सिद्धम् । तथापि=ज्ञानस्य स्वार्थोभय-
 प्रकाशकत्वे युक्तिसिद्धेऽपि सति, परे=गौतमादयः, परेभ्यः=वादि-
 सकाशाद्, भयतः=भयं प्राप्य, ज्ञानम्=बोधम्, अनात्मनिष्ठम्=
 आत्मनि स्वस्वरूपे निष्ठा प्रकाशकत्वेन स्थिति र्यस्य तत्तादृशम्,
 न आत्मनिष्ठम् अनात्मनिष्ठम्, स्वस्वरूपाऽनवभासकम्, ज्ञानस्याऽ-
 र्थप्रकाशकत्वस्य सर्वसम्मतत्वात्स्वरूपाऽप्रकाशकत्वम्, प्रपेदिरे=स्वी-
 कृतवन्तः । अत्र भयत इत्युक्त्या पामरत्वं सूचितम् । पामरा हि
 भयादसदपि स्वीकुर्वन्ति, न तु विवेकिनः, प्राणान्तेऽपि तेषा
 न्यायाऽज्यागात् । किञ्च ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वे युक्तिसिद्धेऽपि
 यत्तदस्वीकारः, तत्र भयं विना नाऽन्यो हेतुर्भवितुमर्हतीति परेषां
 परिहासोऽपि ध्वन्यते ॥१२॥

अतएव जगदसत् । ननु तर्हि कथं तत्प्रतिभास, न ह्यसन्ना
काशकुमुमादि प्रतिभासत इति चेन्न । मायया तस्य प्रति
भासादितिनेदान्तिमत दूपयति—

माया सती चेद् द्वयतत्त्वसिद्धि-

रथाऽसती, हन्त ! कुत प्रपञ्च ? ।

मायैव चेदर्थसहा च तर्कि

माता च वन्ध्या च भवेत्परेषाम् ? ॥१३॥

अन्वय —माया सती चेद् ?, द्वयतत्त्वसिद्धि, अथ असती, हन्त !
प्रपञ्च कुत ?, माया एव अथसहा चेत्, तत् किं परेषा माता
च वन्ध्या च भवेत् ? ॥१३॥

व्याख्या—माया=अविद्या, सती=सत्त्वम्, चेद्=यदि, अस्ति,
तत इति शेष । द्वयतत्त्वसिद्धि =द्वयस्य द्वयवयवस्य तत्त्वस्य
पदार्थस्य ब्रह्ममायोभयरूपपरमाद्यस्य सिद्धि, आपततीतिशेष ।
ततश्च त्रैवैक सन्निति सिद्धान्तो भज्येत । मायाया द्वितीयस्य
तत्त्वस्याऽपि सत्त्वान्ति भाव । अयेति=पक्षान्तरे । असती=
अपारमार्थिका, मायेति सम्भवते । हन्तेति चेदर्थे, तथा च
मायाऽपारमार्थिका चेन्नित्यर्थे । ननु तन किमित्याह—प्रपञ्च’=
मायया प्रतिभासमानत्वेन स्वीकृत जगत्, कुत’=कम्माद्धेतो
सम्भवेत् ?, न कुतोऽपीत्यर्थे । जगत प्रतिभासे मायैव हेतुत्वे

नाऽभ्युपगम्यते, सा च स्वयमसती कथं परं प्रतिभासयितुं सम-
 र्था स्यात् ?, असतोऽर्थक्रियाकारित्वविरोधादिति भावः । नन्वपार-
 मार्थिकेष्वपि मृगतृष्णोन्द्रजालादिषु जलादिप्रतिभासदर्शनादसत्यामपि
 मायायामर्थक्रिया स्यादिति चेत्तत्राऽऽह—माया=अविद्या, एवकरोऽ-
 वधारणाऽर्थः, न त्वन्येत्यर्थः । अर्थसहा=अर्थस्य सहा, अर्थ-
 क्रियायोग्या, चेद्=यदि, चो हेतौ, यत इत्थम्, तत्=ततः, किमि-
 ति प्रश्ने, परेषाम्=ब्रह्माऽद्वैतवादिनाम्, माता=प्रसवित्री, च,
 वन्ध्या=प्रसवशून्या, च, भवेत्=स्यात् ?, चद्वयं सामानाधिकरण्यार्थम्
 विरोधार्थञ्च । यदि मायाऽसत्यप्यर्थसहा, तदा वन्ध्या कथं न
 प्रसवित्रीत्युपहासः । वन्ध्यायाः प्रसवाऽयोग्यत्वमेव वन्ध्यात्वम्,
 अर्थक्रियाऽयोग्यत्वमेव चासत्त्वम् । एवञ्च वन्ध्योपमाया मायाया
 असत्या नार्थक्रियारूपप्रसवसम्भव इति मायायाः सत्त्वस्वीकार आव-
 श्यक इति न ब्रह्माऽद्वैतमिति भावः । श्रुतिश्चेदंपदवाच्ये जगति
 कथञ्चिदभेदप्रतिपादनपरत्वेनाऽपि सङ्गच्छते इति न तद्वलेन ब्रह्माऽ-
 द्वैतसाधनमुचितमनुभूयमानं जगदपह्नुत्येति हृदयम् ॥१६॥

ननु त्वदुक्तं वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वं न घटते, सामा-
 न्यस्यैकत्वाद्विशेषणां चाऽनेकत्वादिति तर्कं विघटयन्, पूर्वो-
 क्तयुक्त्या पदार्थानां सामान्यविशेषाद्यात्मकत्वं समर्थोपसंहरंश्चाह—

अनेकमेकात्मकमेव वाच्यम्

द्वयात्मकं वाचकमप्यवश्यम् ।

अतोऽन्यथा वाचकवाच्यकलत्ता-

वतामकाना प्रतिभाप्रमाद' ॥१४॥

अन्वय — वाच्यम् एकम् एव अनेकात्मकम्, वाचकम् अपि
अप्रश्य द्वयात्मकम्, अत अन्यथा वाचकवाच्यकलत्तौ अताव-
काना प्रतिभाप्रमाद ॥१४॥

व्याख्या—वाच्यम्=घटादि पदार्थ, एकम्=सामान्यरूपेणाऽभिन्नम्,
एवकारेण कथञ्चिदभेदाऽप्रधारण क्रियते, सदितिशेष । अनेका
त्मकम्=विशेषरूपण विभिन्नम्, सङ्ग्रहनयेनैक व्यवहारनयेन च
विभिन्नमिति यावत् । तथा—व्यवहारनयेनाऽनेकमेव सङ्ग्रहनये
नैकमपीत्यपि । तथा—वाचकम्=शब्दोऽपि, अपिना वाच्यसमुच्चय,
अवश्यम्=निश्चयेन, द्वयात्मकम्=एकाऽनेकात्मकम्, सामान्यविशे-
परूपेणेति भाव । ननु विशेषाणामनेकत्वात् प्रत्येक विशेषस्य
सामान्यरूपत्वात्सामान्यस्याऽप्येवमनेकत्वमापतितमिति चेत्, सत्यमे-
तत् । सदृशपरिणामो हि सामान्यम्, तच्च प्रतिव्यक्ति कथ-
ञ्चिदभिन्नमपीति सामान्यमप्येकाऽनेकात्मकम्, तथा शब्देऽपि सामान्य-
विशेषरूपणैकाऽनेकात्मकमिति बोध्यम् । तथा एकोऽपि घटो
घटशब्दश्च सामान्यविशेषनित्याऽनित्यत्वाद्यनेकधर्मात्मक, पूर्वोक्त
युक्तेरित्युपसंहारेऽप्याशय । अत =वाच्यवाचकानामेकाऽनेकात्मक-
त्वस्य युक्तियुक्तत्वाद्देतो । अन्यथा=प्रकारान्तरेण, सामान्यमेव,

विशेष एवेत्याद्येकान्तरूपेणेत्यर्थे । वाचकवाच्यकलमौ=वाचकस्य-
वाच्यस्य च कल्पनाया विषये, अतावकानाम् = त्वदनगुसतृणा
तीर्थान्तरीयाणाम्, प्रतिभाप्रगादः=नवनवोन्मेषबुद्धिवैगुण्यम्, अस-
त्कल्पनादिति भावः ॥१४॥

अथ यत्कापिला आहुः—“ मत्त्वग्नन्मसां सान्याऽवन्था
प्रकृतिः, ततो महत्त्वाख्या बुद्धिर्मनोऽहङ्कारः, ततश्च पञ्चज्ञाने-
न्द्रियाणि श्रोत्रादीनि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि, मनः, शब्दस्पर्श-
रूपरसगन्धतन्मात्राप्याकाशादिपञ्चमहाभूतजनकानीति पञ्चविंशतिन्त्वा-
नि, तत्र बुद्धिरुभयमुत्तर्पणाकारेति तत्रेन्द्रियद्वारेण विषयाः प्रति-
सङ्क्रामन्त्येकतः, अन्यतश्च पुरुषच्छक्तिर्विषयपरिच्छेदशून्या प्रति-
विम्बते, अत एव बुद्धिः स्वयं जडाऽपि चित्प्रतिविम्बात्स्वेत-
नेव भासते । ततश्च बुद्धेरपि सुखादिर्न जमेति विवेकाऽ-
ग्रहादहं सुख्यहं दुःखीति पुरुषो मन्यते । वस्तुतस्तु पुरुषश्चेतनः
पुष्करपलाशवन्निलैः । अतन्तस्य न बन्धमोक्षौ, किन्तु प्रकृते-
रेव तौ । सैव हि नानापुरुषाऽऽश्रया सती वध्यते मुच्यते च ।
पुरुषे तु विवेकाऽग्रहादेव तथोपचार-इति । तदेतद्विरुद्धमित्याह—

चिदर्थशून्या च जडा च बुद्धिः

शब्दादितन्भात्रजमम्बरादि ।

न बन्धमोक्षौ पुरुषस्य चेति

किराज्जै ई गण्डिनं विरोधि ॥१५॥

अन्वय — चिद् अथशून्या, बुद्धिश्च जडा, अम्बरादि च शब्दा
दितन्मात्रजम्, पुस्पस्य च न बन्धमोक्षौ, इति जटे विरोधि कियद्
न ग्रथितम् ? ॥१५॥

व्याख्या—चित्=चेतन्यम्, अर्थशून्या=विषयसम्बन्धरहिता, बुद्धि =
प्रकृतिपरिणामो महत्त्वम्, चो विरोधे, तदाह—जडा=प्रतिनि-
धनाद्विषयसम्बन्धवत्यपि तत्परिच्छेदरहिता, अम्बरादि=आकाशादीनि
पञ्चमहाभूतानि, च समुच्चये, शब्दादितन्मात्रजम्=शब्दस्पर्शरूप
रसगन्धतन्मात्रास्त्येभ्य सूक्ष्मेभ्यो जातम् । पुस्पस्य=चेतनस्य,
च.पूर्वोक्तममुच्चायक । बन्धमोक्षौ=संमाराऽपमर्गां, न=नैव, इति=
एव प्रकारम्, जटे =तत्त्वगान्तरिद्रै, यतो जडा अत, विरोधि=
असङ्गतम्, कियत्=किम्परिमाणम्, किम्वा, न ग्रथितम्=न निर-
द्धम्, अपि तु सर्वमैतद्विरो येव ग्रथितमित्यर्थ । तथाहि
चेतनम्=चित्तव्यतेऽजयेति चित्, चेतना च स्वविषयपरिच्छेद एव,
तथा च कथं विषयसम्बन्धरहित्य चेतन्यस्य म्यात्, तथासति
हि सा चिदेव न म्यात्, अतश्चिदाऽऽशून्य चेति निरुद्धम् ।
बोधनं बुध्यते वाऽजयेति बुद्धि, विषयपरिच्छेदिका, सा कथं जडा
विषयाऽपरिच्छेदिका स्यात् ? यदि हि तथा स्यात्बुद्धिरेव न
स्यादिति बुद्धिर्नैति निरुद्धम् । अम्बरादेश्च सर्वैरेव नित्यन्व-
न्वीरारेण तदुत्पादकत्वं निरुद्धम् । शब्दादिकानामाज्ञानपरिणा
मिन्वे तेषामाज्ञानादिगुणत्वमेव न म्यत् । न हि कारण कार्य-

गुणो भवतीत्यतः शब्दादितन्मात्रजमन्वरादीति विरुद्धम् । बन्ध-
श्च पुरुषस्य प्रकृते भेदाऽग्रह एव, स चेत्युरुषस्य न स्यात्तर्हि को
नामाऽन्यो बन्धो यः प्रकृतेरेव केवलं स्यात् ? तस्माद्विवेकाऽग्रह-
रूपो बन्धः पुरुषस्यैव, बन्धमोक्षयोः सामानाधिकरण्यादिति न
बन्धमोक्षौ पुरुषस्येति विरुद्धमिति बोध्यम् ॥१५॥

ननु सामान्यविशेषाद्यात्मकत्वं पदार्थस्य न घटते, वस्तुतः
पदार्थस्यैवाऽभावात् । सर्वमेवेदं जगन्नीलाद्याकारेण प्रतिभासमानं
ज्ञानमेव, बाह्यार्थस्वीकारे तस्य जडत्वेन प्रतिभास एव न स्या-
दितिचेत्त्राऽऽह—

न तुल्यकालः फलहेतुभावो

हेतौ विलीने न फलस्य भावः ।

न संविदद्वैतपथेऽर्थसंवि-

द्विल्लनशीर्णं सुगतेन्द्रजालम् ॥१६॥

अन्वयः—संविदद्वैतपथे फलहेतुभावः तुल्यकालः न, हेतौ विली-
ने फलस्य भावः न, अर्थसंविद् न, सुगतेन्द्रजालं विल्लनशीर्णम् ॥१६॥

व्याख्या—संविदद्वैतपथे=संविद् ज्ञानम्, तस्या अद्वैतमेकत्वम्, ज्ञान-
भिन्नस्य द्वितीयस्याऽभाव इतियावत् । तदेव पन्था मार्गः, पक्ष इत्यर्थः ।
तस्मिन्, ज्ञानमेवैकं न बाह्योऽर्थ इतिपक्षे इत्यर्थः । फलहेतुभावः=फल-

च हेतुश्च तयोर्भाव, कार्यकारणभाव इत्यर्थ । तुल्यकाल, =
समकाल, न=नैव सम्भवेत् । जयमाशय-यत् ज्ञानमेवेद सर्व
त्तिर्हि जायमान ज्ञान ज्ञानादेव जायते इत्यायातम् । तच्च जायमान
क्षणिक चित्, तत् समकालेन ज्ञानान्तरोन्पादक स्यात्कमेण वा ?
नाऽऽद्य पक्ष, समकाले उत्पद्यमानयो र्गोत्रिपाणयोरिव तयो
कार्यकारणभावाऽसम्भवात् । द्वयोरेव स्वोपचित्यग्रतया कथमेकम्
परस्य कारण स्यात् ? । अत कार्यकारणयो र्पौर्णपर्यमेव,
अत सुष्ठूक्तम्-“न तुल्यकाल फलहेतुभाव” इति । तर्कस्तु
क्रमेणैवेति चेत्त्राऽऽह-हेतौ=कारणे, विलीने=क्षणिकत्वानिरन्वय
नष्टे, सतीति शेष, फलस्य=कार्यस्य, भाव=उत्पात्, न=नैव
सम्भवतीत्यर्थ । कारणस्य पूर्वमेव नाशात्कार्यं न पश्चाद्भवि-
तुमर्हति, नहि घटोत्पादात्पूर्वमेव कपालनाशे घटोन्पाद सम्भवति,
उपादानस्यैवाऽभावात् । अन्यथा कपालस्य घटकारणतैव न
स्यात् । कपाल विनैव घटोत्पात् । तस्मात्कारणे सन्धेय
कार्यमिति स्वीकर्तव्यम् । तच्च क्षणिकज्ञानाऽद्वैतपक्षे न सम्भवतीति
भाव । नन्वस्तु कार्यकारणभावो यथा भवते रोचते, क्षणिके
नाऽक्षणिकेनोभयथा वा, न तत्र ममाऽऽग्रह, किन्तु नानाऽ-
द्वैतमस्त्विति चेत्त्राह- ज्यसपिद्=अर्थज्ञानम्, न=न सम्भवति,
गताऽऽङ्गते घटज्ञाने पटज्ञानमित्येवमात्मव्यगताम्, अथ घट
इयेन तद्विर्मुखाधज्ञान च न सम्भवति, तत्कारणस्य चाह्वय
स्याऽभावात्पिति भाव । तत्रापस्तिवगाह - शुगतेन्द्रजालम्=

सुगतस्य मायापुत्रस्य, उपलक्षणत्वाच्चदनुसारिणश्च, इन्द्रजालम्
तत्तुल्यक्षणिकज्ञानाऽद्वैतपथम्, यथेन्द्रजालं निःसारं दृष्टिव्या-
मोहकरं च, तथैव युक्तिरहितत्वादयथार्थत्वान्मतिव्यामोहमात्रकरं
क्षणिकज्ञानाऽद्वैतपथमिति भावः । विल्टूनशीर्णम्=विल्टूनं युक्त्या
निराकृतमत एव शीर्णं विनष्टवस्तुवदनुपादेयमित्यर्थः ॥१६॥

केचिद्द्वौद्धाः सर्वमेव शून्यं मन्यन्ते, तथाचोक्तं तैः
“सर्वं एवाऽयमनुमानाऽनुमेयव्यवहारो बुद्धयारूढेन धर्मधर्मिभावेन, न
बहिः सदसत्त्वमपेक्षते” इति, तन्निराकरिण्युराह—

विना प्रमाणं परवन्न शून्यः
स्वपक्षसिद्धेः पदमग्नूवीत ।
कुप्येत्कृतान्तः स्पृशते प्रमाण-
महो ! सुदृष्टं त्वदसूयि दृष्टम् ॥१७॥

अन्वयः—शून्यः प्रमाणं विना स्वपक्षसिद्धेः परवत् पदं न अग्नू-
वीत, प्रमाणं स्पृशते कृतान्तः कुप्येत्, अहो ? त्वदसूयि दृष्टं
सुदृष्टम् ॥१७॥

व्याख्या—शून्यः=शून्यं प्रतिपाद्यत्वेनाऽस्त्यस्येति सः, शून्यवादी,
प्रमाणं विना=प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमनाश्रित्य, स्वपक्षसिद्धेः=स्वस्य
पक्षः स्वस्वीकृतवादः, शून्यवाद इत्यर्थः । तस्य सिद्धेः निष्पत्तेर्ज्ञेश्च,

पदम्=स्थान प्रतिष्ठा वा, परवत्=इतरवात्पितृ, यथेतरे वाग्नि
 प्रमाणेनैव स्वपक्ष साधयति, न तु तद्विनेति वैधर्म्येण दृष्टान्त ।
 न=नैव, अश्नुवीत्=प्राप्नुयात् । अप्रमाणस्य वादम्योन्मत्तप्रतिपत्त
 कल्पन्वेन लोकाऽनुपादेयत्वात्पिति भाव । ननु प्रमाणेनैव शून्यवाद
 स्वाप्यते इति चेत्, तत्त्वयोपादीयमान प्रमाण शून्य वा स्यादशून्य
 वा ? नाद्य पत्य, स्वयमसत् परसत्त्वकथाऽनधिकारात् । नहि स्वयम
 सिद्ध परान् साधयितु समर्थो भवति ? । द्वितीय पथश्चेत्तत्राह-
 प्रमाणम्=प्रत्यक्षादिङ्गम्, स्पृशते=सत्त्वेन स्वीकृते तुभ्य शून्य
 वादिने, दृष्टान्तः=सिद्धान्त, यमगजश्च, कुप्येत्=कुध्येत् । कुद्धे
 हि यमराजे भरणमवश्यमाप्ति, तथा प्रमाणमस्त्वस्वीकारे सर्वशून्य
 वादसिद्धान्तो विद्व्यते । प्रमाणस्यैवाऽशून्यस्य सत्त्वात् । प्रमाणा
 शून्यत्वे च प्रमेयस्याऽप्यशून्यत्वम् । अन्यथा प्रमाणमप्यशून्य
 न स्यात् । प्रमाणस्य प्रमेयाश्रयेणैव प्रवृत्तेरिति सर्वशून्यवाद
 उन्मत्तप्रतिपत्तङ्ग्य एतेति तदतदुपहृतत्राह-अहो ! = उपहासे,
 तददम्ययिदृष्टम्=अमूयन्ति गुणेषु दोषानाविष्कुर्वन्नीत्यमूयिनस्तुभ्य
 ममूयिन्ममूयिन, तं दृष्टम् अवधारितम्, तेषां वा दृष्ट दर्शन
 शून्यवादाम्यम्, सुदृष्टम्=शोभा र्त्नानम्, प्रमाणपरिहीणत्वात्तु
 दर्शनमेवेत्यव । तत्र चाऽमूयादर्शनैव हेतु, न हि कोऽपि
 गुण विहाय शुभमानिरगुणमाश्रयतीति भाव ॥१७॥

ये तु पूर्वोक्तोपानुमन्नाय क्षणिकानाऽऽतरेणून्यव

पक्षमपहाय क्षणिकत्वपक्षमेवाऽङ्गीकुर्वन्ति बौद्धाः, तथाहि—सर्वं क्षणिकं सत्त्वात्, यत्सत्तत्क्षणिकम्, यथा घटादयः । न चाऽत्र पक्षे कार्यकारणभावविरहोऽर्थज्ञानं वाऽऽपत्तिः सम्भवति, पूर्वपूर्वक्षणा-नामुत्तरोत्तरक्षणकारणत्वात्, ततश्च कपालादिक्षणो घटादिक्षणहेतुरिति न कार्यकारणभावाऽनुपपत्तिः । बाह्यार्थक्षणस्याऽपि स्वीकाराच्च घटादिक्षणस्य तज्ज्ञानक्षणेन विषयीकरणादर्थज्ञानस्य सूपपादत्वात् । न च ज्ञानक्षणाऽऽश्रय आत्मा न क्षणिकः, अन्यथा कपालक्षणस्य घटान्तराऽहेतुत्ववत्सोऽपि ज्ञानक्षणान्तरहेतुर्न स्यादिति वाच्यम् । क्षणिकज्ञानमेवाऽऽत्मा नाऽन्य इति प्रस्तुतदोषोद्भावनस्याऽनवसर-ग्रस्तत्वात् । एवञ्च पराभिमतः कर्मफलभोगभवमोक्षस्मृत्यादिरात्मधर्मो ज्ञानस्यैवे ” ति । तान् प्रत्याह—

कृतप्रणाशाऽकृतकर्मभोग-
भवप्रमोक्षस्मृतिभङ्गदोषान् ।

उपेक्ष्य साक्षात्क्षणभङ्गमिच्छ-
न्नहो ! महासाहसिकः परस्ते ॥१८॥

अन्वयः — ते परः साक्षात् कृतप्रणाशाऽकृतकर्मभोगभवप्रमोक्ष-
स्मृतिभङ्गदोषान् उपेक्ष्य क्षणभङ्गम् इच्छन् महासाहसिकः
अहो ? ॥१८॥

व्याख्या — ते = तव, परः = त्वदाज्ञाया अननुसरणाद् दूषणाच्च

प्रतिस्पर्शी, बौद्ध इति यावत् । साधान्=विनाऽन्तरायमनुभूयमानान्,
 कृतप्रणाशाऽकृतकर्मभोगभवप्रमोक्षस्मृतिभङ्गदोषान्=कृतस्य प्रणा
 शश्चाऽकृतस्य कर्मणो भोगश्च भवस्य प्रमोक्षस्य स्मृतेश्च भङ्गश्च,
 ते च ते दोषाश्च तान्, उपेक्ष्य=अनिगृह्यते, एतच्च साहसिकवे
 चीनम् । क्षणभङ्गम्=पदार्थानामुत्पत्त्यनन्तर निरन्वय ध्वंसम्,
 इच्छन्=अभिलष्यन्, उपलक्षणत्वात्प्रतिपादयन्नित्यर्थ । अप्रेच्छ
 निति पदेन 'स इच्छन्वेव, न तु लोकरन्था मन्यते' इति
 तस्य हतागत्य ध्वन्यते । महामाहमिक्रुः=महसाऽपायाऽविमर्शेन
 प्रवर्षते इति स साहसिक, स चाऽग्रा महाश्च, अनुभूयमाना
 नामप्यपायानामुपेक्षणाऽिति भाव । अहो ? =विलयकरमेतत् ।
 कृतप्रणाशादयो दोषाश्चेत्यम्—सर्वे क्षणिकमिति कर्मापि क्षणिकम्,
 एवञ्च कृतस्य कर्मणोऽप्रत्यायैव फलभोग तत्काल नाग इति कृत
 प्रणाशो दोष क्षणिकत्वपक्षे । भोगश्च भवत्कृतकर्मण एव
 स्यात्, भोजकेन क्षणेन कर्माऽकरणान्, कर्तुश्च क्षणस्य पूर्वमेव
 तादृश भोगक्षणेऽप्यस्त्वात् । सर्वैव कम तत्रैव भोगश्च न सम्भवति,
 द्वयो कार्यकारणभावात्, तस्य च पूर्वोपर्यनिरतत्वात् । एवञ्चाऽ-
 कृतकर्मभोगरूपो गेय क्षणिकत्वपक्षे । एतच्च क्षणिकत्वपक्षे कृत
 कर्मानाम्, अतो भवमहत्त्वोपोऽप्यापयने, कृतकर्मफलमेव हि भव,
 यो कृत यग कृतम्, इवमपि क्षणिकत्वात्प्रतिपादयन्नि कस्य कृतो भव
 इति भवमहत्त्व फलोक्तभावात्प्रवृत्तत्वात् गेय । यथाऽकृतकर्मभोग इष्ये
 त, तत्र प्रमोक्षभङ्गो तत्रैव तत्रैव प्रवृत्तत्वात् दोष, कृतस्य कर्मा

आत्यन्तिकनाशात्तत्फलभोगाभावो हि मोक्षः, अकृतस्य कर्मणः फल-
भोगश्च भवन् निर्हेतुकत्वात्प्रयत्याऽप्यनिवारणीय एव । किञ्चाऽऽ-
त्मनोऽस्वीकाराज्ज्ञानस्य च क्षणिकत्वात्को बद्धोऽवतिष्ठते ?, यो
मुच्येत ? । तस्मात्क्षणिकत्वपक्षे मोक्षाभावप्रसङ्गरूपो दोषः । क्षणि-
कज्ञानस्यैवाऽऽत्मत्वपक्षे च स्मृत्यभावापत्तिरूपः स्मृतिभङ्गो दोषः,
यस्यैव ह्यनुभवस्तस्यैव स्मरणं भवति, नहि चैत्रेणाऽनुभूतं मैत्रः
कदापि स्मरति । अनुभविता च ज्ञानक्षणो विनष्ट एव, क्षणान्तरस्य
चाऽनुभव एव नास्ति, कुतस्तस्य स्मरणं स्यात् ?, ततो भवति
क्षणिकज्ञानाऽऽत्मवादिनः स्मृतिभङ्गरूपो दोष इति सङ्क्षेपः ॥१८॥

ननु कृतप्रणाशादिदोषाः क्षणानां परस्परं भेद एव सङ्ग-
च्छन्ते । न च क्षणा भिन्नाः, वासनया क्षणानां सन्ताने
पेक्याऽध्यवसायात् । एवञ्च येनैव कृतं तेनैव भुज्यते, येनाऽ-
नुभूतं तेनैव च स्मर्यते, यो हि बद्धः स एव मुच्यते चेति
कृतप्रणाशादिदोषा अनवसरग्रस्ता एवेति चेत्तत्राह—

सा वासना सा क्षणसन्ततिश्च

नाऽभेदभेदाऽनुभयै र्घटेते ।

ततस्तटाऽदर्शिशकुन्तपीत—

न्यायाच्चदुक्तानि परे श्रयन्तु ॥१९॥

अन्वयः — सा वासना सा च क्षणसन्ततिः अभेदभेदाऽनुभयैः

न घटेते, तत परे तटादशिशकुन्तपोतन्यायात् त्वदुक्तानि श्र-
यन्तु ॥१९॥

व्याख्या—सा=सुगताभिमता, एषा प्रस्तुता, वासना=क्षणसन्ताने
क्षणेषु प्रत्येकमभेदप्रत्ययजनक पूर्वपूर्वक्षणजन्य उत्तरोत्तरक्षणनिष्ठ
शक्तिविशेष, सा=इयमन्या, चः=समुच्चये, क्षणसन्ततिः=अभेदाऽ
ध्यवसिता क्षणपरम्परा, एतद्द्वयमपि, अभेदभेदाऽनुभयैः=अभे-
दक्ष भेदश्चाऽनुभयश्च तै कृत्वा, एतेषा कस्याप्येनस्याऽऽश्रयेणेत्यथ ।
न=नैव, घटेते=सङ्गच्छेते । तथाहि—न तावद् द्वयोरभेद, तथा
सति वासना वा स्यात्क्षणसन्तानो वा, न तूभयम् । द्वित्वम्य
व्यक्तिभेदादित्यतत्वात् । नाऽपि तयोर्भेद, यदि हि वासना भिन्ना
स्यात्क्षणिकैव स्यात् । ततश्च वासनाक्षणसन्तानेऽपि क्षणेष्वभेद
प्रत्ययार्थं वासनान्तरमपेक्षणीयमित्यनवस्था । सा वासनाऽक्षणिका
चेद्, विनष्ट सर्गक्षणक्षयवादेन । शब्दान्तरेण नित्यात्मस्वीकारा
पत्तिश्च । नाऽप्यनुभयपक्ष, भेदाऽभेदाभ्या विलक्षणस्य प्रकारस्य
बौद्धमतेऽस्वीकारात्, उभयप्रतिपेदेऽनन्तुत्वप्रसङ्गात् । एवञ्च कथञ्चि
द्भेदाभेदपक्ष एव स्वीकरणीय इति स्याद्वादो विजयते ।
तदाह—ततः=उक्तपक्षत्रये वासनाक्षणमङ्गयोरघटनाद्धेतो, परे=बौद्धा,
तटादशिशकुन्तपोतन्यायात्=तट न पश्यतीत्येवशील, स चाऽभो
शकुन्तस्य पक्षिण काकात् पोत शावश्च, तस्य न्याय पद्धतिं
नीतिं वाऽऽश्रित्य, यञ्जेष पञ्चमी । यथा तटस्थितप्रवहणकृप

त्रमेव हेतुः, किन्तु प्रत्यक्षसिद्धं वस्तुनस्तत्त्वम्, ततश्च प्रत्यक्षसिद्ध-
मपलपन्न स्वस्थ इत्याह—

प्रतिक्षणोत्पादविनाशयोगि—

स्थिरैकमध्यक्षमपीक्षमाणः ।

जिन ! त्वदाज्ञामवमन्यते यः

स वातकी नाथ ! पिशाचकी वा ॥२१॥

अन्वयः—जिन ! नाथ ! यः प्रतिक्षणोत्पादविनाशयोगिस्थिरैकम्
अध्यक्षम् ईक्षमाणोऽपि त्वदाज्ञामवमन्यते, स वातकी पिशाचकी
वा ॥२१॥

व्याख्या—जिन ! = रागादिजेतः, अत एव, नाथ ! = स्वामिन् !,
हेयोपादेयोपदेशादिना पालनाजगत इति भावः, एतेनाऽऽज्ञापालन-
स्वरूपयोग्यतोक्ता, ईदृशस्यैवाऽन्यैराज्ञापालनादिति ध्येयम् । यः = यः
कश्चित्पुरुषः, प्रतिक्षणोत्पादविनाशयोगिस्थिरैकम् = प्रतिक्षणं क्षणे
क्षणे, नतु कदाचिदेव, उत्पादविनाशयोगि उत्पाद उत्तराकार-
प्रतिपत्तिः, विनाशः पूर्वाकारपरित्यागः, ताभ्यां युज्यते सम्बध्यते
इति तत्तादृशं स्थिरमन्वयिनमेकम् वस्तुमात्रम्, अध्यक्षम् = साक्षात्,
ईक्षमाणः = अनुभवन्, एवञ्चोत्पादव्ययध्रौव्येषु सामानाधिकरण्यात्पृ-
थगनुपलम्भाच्चाऽभेदः, स्वलक्षणभेदाच्च भेदः प्रत्यक्षसिद्ध इति भावः ।
अपिना तथाऽननुभवे त्वदाज्ञाऽवमाननं युज्यते, न त्वनुभवे,

अनुभूयमानस्याऽपलापाऽयोगादिति सूच्यते । तदाह—त्वदाज्ञाम्= कार्यकारणयोर्भेदाभेदादिरूपत्वदादेशम्, अवमन्यते=उपेक्षते, एका-
न्तवादाश्रयणेन कृत्वैति भावः, सः=तादृश पुरुषः, वातकी= वातरोगी, उन्मत्त इत्यर्थः । पिशाचकी वा=अथवा पिशाचाऽऽ-
विष्ट । वातरोगाक्रान्तेन पिशाचाविष्टेनैव वा प्रत्यक्षापलापः क्रियते,
न त्वन्येनेति स वातकी पिशाचकी वा भवितुमर्हति, कार्येण
कारणाऽनुमानादिति भावः । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्वं च वस्तुनो
यथा—मृदात्त्रिंशत्कारपरित्यज्य कपालाद्याकारं प्रतिपद्यते, उभ-
यदशायां च मृन्मृदित्यन्वयित्वेन मृदातीयते च । तदेव मृदु-
त्वादव्ययध्रौव्ययोगिनी । एवगन्वत्राऽपि व्ययम् । तत्र ध्रौव्या-
गन्वपस्य कारणध्रौव्यादव्ययाशरूपस्य कार्यस्य च न परस्परम-
त्यन्तभेदः, मित्रध्रौव्यपटयोः सामानाधिकरण्याभावात्पृथगनुपलम्भाच्च ।
अभिन्नदोषः सामानाधिकरण्यं पृथगनुपलम्भश्च । ततः कार्यकारणयो-
रकथञ्चिदभेदः, नाऽप्यत्यन्तभेदः, अन्यथा स्वलक्षणभेदाऽनापत्तेः,
स्वरूपवन्निति तयो रकथञ्चिदभेदः प्रत्यक्षसिद्ध इति ॥२१॥

ननु कार्यकारणयो रकथञ्चिदभेदाभेदस्वीकारे ध्रुवस्यैकस्यैव
मृदात्त्रिंशत्स्याऽनन्तेऽनादौ संसारेऽनन्ता उत्पादा निनाशाश्च, किञ्च
वस्तुनि सदसन्नित्यानित्यसामान्यविशेषाद्यात्मस्त्वमपि त्वया प्रतिपाद्यते,
ततश्च प्रत्येकं द्रव्यस्याऽनन्तधर्मात्मकत्वं स्यादिति चेद्, दृष्टमेवेतन्,
प्रमाणाऽनुरोधान्नित्याह—

अनन्तधर्मात्मकमेव तच्च—
 सतोऽन्यथा सत्त्वमसूपपादम् ।
 इति प्रमाणान्यपि ते कुवादि—
 कुरङ्गसन्त्रासनसिंहनादाः ॥२२॥

अन्वयः—तत्त्वम् अनन्तधर्मात्मकमेव, अतोऽन्यथा सत्त्वम् असू-
 पादम्, इति ते प्रमाणान्यपि कुवादिकुरङ्गसन्त्रासनसिंहनादाः ॥२२॥

व्याख्या—तत्त्वम्=वस्तु, अनन्तधर्मात्मकम्=अनन्तधर्मलक्षणम् ।
 एवकारेणैकान्तवादिप्रतिपादिताऽविरुद्धकतिपयधर्मलक्षणवस्तुनिषेधः सू-
 च्यते । एकान्तवादिनां ह्युत्पन्ने विनष्टे च न ध्रौव्यम्, ध्रुवे
 च नोत्पादव्ययौ । किञ्च तेषां सति घटादौ सत्त्वमात्रम् । इह
 तु वादे पटाद्याकारेणाऽसत्त्वमपि तत्र । तथा घटोऽघटोऽपि
 पटरूपेण । यथा हि घटादौ विरुद्धा असत्त्वादयोऽनन्ता धर्माः,
 तथा सत्त्वादयोऽविरुद्धा अपीति न कतिपयधर्मलक्षणं वस्त्विति
 भावः । विपक्षे वाधकं हेतुमाह—अतः=प्रतिपादितात्प्रकारात्,
 अन्यथा=प्रकारान्तराश्रयेण, एकान्तवादिमताश्रयेणेति यावत् ।
 सत्त्वम्=वस्तुनः सत्ता, असूपपादम्=दुरुपपादम्, नहि केवलस्यो-
 त्पादादेः क्वाऽप्युपलम्भः, किन्तु परस्परसापेक्षतयैवेति सत्त्वस्याऽ-
 नन्तधर्मत्वव्याप्यत्वाद्द्वयापकाऽभावे व्याप्याभावप्रसङ्गादिति भावः ।
 तथा चाऽत्र प्रयोगः=वस्त्वनन्तधर्मात्मकं सत्त्वाऽन्यथाऽनुपपत्तेरिति ।

इति=प्रतिपादितप्रकाराणि प्रत्यक्षानुमानान्तरूपाणि, ते=तत्र केन-
 लिनो जिनेन्द्रस्य, प्रमाणानि=प्रमाणवचांसि, अपिना नयादिपरिग्रह,
 कुवादिकुरङ्गसन्त्रासनेमिहनादा=कुवादिन एकान्तवादिन कुरङ्गा
 एकनयाऽनुसारितया मृगवर्जिर्गला, अतस्तेषां सन्त्रासने त्रासदान
 कर्मणि सिंहनादास्तल्लुल्यानि । कुरङ्गा सिंहनादमिव तत्र वस्तु
 तत्त्वप्रतिपादकप्रमाणानि श्रुत्वा प्रतीकाराऽममर्थतया जीवनात्मक
 स्वपक्षाऽपहारभियां पलायन्ते कुवादिन इत्यर्थः । अत्र प्रमाणा-
 नीति बहुवचन द्वयोरेव प्रमाणयोस्तत्त्वेऽपि “ एतावन्मात्रमेव स्वपक्ष
 समथने प्रमाणमि ” तिर्यामोहनिरासाय । एवञ्च प्रमाणानुहल्यादेप
 एव पक्ष उपादेय इति जिन एवाऽऽप्त इति सूचितम् ॥२२॥

ननु यत्र यो धर्मो भवति, तदुद्देशेन तदभिधानं भवति,
 अभिधानं च पर्यायानां “सन्द्रव्यं घटं, उत्पन्नो घटः, विनष्टो
 घटः” इत्येव सत्त्वानुद्देशेनैव, ततश्चोत्पन्नव्ययधौ ज्यात्मकमेव
 वस्तु, नाऽनन्वधमात्मकम्, अन्यथाऽत्राभिधानप्रत्ययानां विसृष्ट
 शत्वापत्तेरिति चेत् । वस्तुधमाणां प्रयोजनवशादेव विवक्षा
 भवति । एतन्नैव हि देवदत्ते पिनापुत्रत्वादिधर्मं सत्यपि केन
 चित्केधर्मोऽभिधीयते यथाप्रयोजनं सोऽभिधीयते, नैवावना तत्राऽन्यो
 धर्मो नाम्नीति वस्तु शक्यते । तस्मात् द्रव्यात्मिकेन पर्याया-
 स्तिनेन वा नयेनाऽभिधातुं वस्तुन । प्राणवाक्यं त्वनन्तघ
 मान्मन्त्रप्रतिपादकसमहात्मकमेवेत्याह—

अपर्ययं वस्तु समस्यमान-
 मद्रव्यमेतच्च विविच्यमानम् ।
 आदेशभेदोदितसप्तभङ्ग-
 मदीदृशस्त्वं बुधरूपवेद्यम् ॥२३॥

अन्वयः—बुधरूपवेद्यम् आदेशभेदोदितसप्तभङ्गम् वस्तु समस्यमान-
 मपर्ययं विविच्यमानमद्रव्यम्, एतच्च त्वमदीदृशः ॥२३॥

व्याख्या—बुधरूपवेद्यम्=बुधरूपाः प्रगस्ता बुधाः, सम्यग्ज्ञान-
 वन्त इत्यर्थः । तैः वेद्यम्, न तु मिथ्यामतिभिरिति भावः ।
 आदेशभेदोदितसप्तभङ्गम् = आदेशो वस्तुप्रतिपादनप्रकारः, तस्य
 भेदो विभागः, सकलादेशरूप इति यावत् । तेनोदिताः कथिताः
 सप्त भङ्गाः खण्डा येषु तत्तादृशम् । सकलादेशरूपसप्तभङ्ग-
 प्रतिपाद्यमित्यर्थः । वस्तु=पदार्थः, समस्यमानम्=सङ्क्षेपेणोच्य-
 मानम्, सङ्ग्रहनयाऽर्पणेन कृत्वा द्रव्यपर्याययोरभेदाश्रयेणेत्यर्थः ।
 अपर्ययम्=पर्ययरहितम्, अभ्यन्तरीकृतसकलपर्यायं सन्मात्ररूपं द्रव्या-
 दिसामान्यमात्ररूपं वा, विविच्यमानम्=विवेकेन पर्यायनयाऽर्पणेन
 पर्यायाणां भिन्नत्वाद्भेदेन प्रतिपाद्यमानम्, अद्रव्यम्=पर्यायमात्र-
 रूपम्, विकलादेशेन प्रयोजनवशाद्विवक्ष्यते इति शेषः । एवञ्च
 सकलादेशरूपसप्तभङ्गघात्मकवाक्येनाऽनन्तधर्मात्मकम्, नयेन च वि-
 कलादेशेन तत्तद्धर्मविशेषात्मकं वस्तु प्रतिपाद्यते इति भावः ।

एतद्=सकलादेशेन विकलादेशेन च वस्तुप्रतिपादनम्, त्वम्=भवान् जिनेश्वर एव, चो भिन्नक्रम एवकारार्थ । अदीदृशः=लोकेभ्यो दर्शितवान्, उपत्तिष्टवान् वा, १ त्वन्य, । एवञ्च त्वदन्यस्य वस्तुप्रतिपादन वस्तुतत्त्वमनुध्वैव प्रवर्तत इति स नाऽऽप्त, किन्तु त्वमेवेत्याशय । अयम्भाव-घटादय पदाथा स्वक्षेत्रद्रव्यकालभावरूपेण सन्त, परक्षेत्रद्रव्यकालभावरूपेण चाऽसन्त, अन्यथा पररूपणाऽपि सत्त्वप्रसङ्गस्तेषा स्यात् । एवञ्च ते सदसत्तात्मका एव । प्राधान्येन च सदसत्त्वयो र्युगपदेकत्र प्रतिपादनाऽमम्भजादवक्तव्या अपि । कालादिभिर्भेदपक्षे तत्र ऋमेण तत्तद्धर्मप्रतिपात्ने विकलादेशरूपा नया आश्रीयन्ते । यौगपद्येन कालादिभिरभेदवृत्त्यभेनोपचाराभ्या सकलधर्मप्रतिपादने च सकलादेशरूपा सप्तभङ्गाश्रीयते इति सङ्क्षेप । विशेष जितामुभिस्तु सप्तभङ्गीसमुच्चयनयचक्रादयो ग्रन्था अत्रगेकनीया ॥२३॥

ननु यत्ति पदार्था, कथमसन्त ?, अथाऽमन्त, कथपदार्था ?, पदाथाश्च घटादयोऽमन्तश्चेति विप्रतिपिद्धम् । किञ्च यत्ति सन्तो, नाऽनाच्या, अथाऽवाच्या न सन्त, सता सर्वेषा मेव वाच्यत्वानिति पदार्था सन्तश्चाऽनाच्याश्चेति विप्रतिपिद्धमिति चेत् । उपाधिभेदेन विरुद्धानामप्येकत्र समावेशेनाऽनिरोधात् । एक ष्ट हि देवदत्तस्तत्तदुपाध्यपेक्षया पिना च पुत्रश्च, न च तयोर्विरुद्धता, तदाह—

उपाधिभेदोपहितं विरुद्धं
 नाऽर्थेष्वसत्त्वं सदवाच्यते च ।
 इत्यप्रवुध्यैव विरोधभीता
 जडास्तदेकान्तहताः पतन्ति ॥२४॥

अन्वयः—अर्थेषु असत्त्वं सदवाच्यते च उपाधिभेदोपहितं विरुद्धं
 न, इत्यप्रवुध्यैव विरोधभीता जडाः तदेकान्तहताः पतन्ति ॥२४॥

व्याख्या—अर्थेषु=जीवाजीवात्मकेषु वस्तुषु, असत्त्वम्=नास्तित्वम्,
 सदवाच्यते = सन्तश्चाऽवाच्याश्च, तेषां भावौ, सत्त्वाऽवाच्यत्वे-
 इत्यर्थः । चो नित्याऽनित्यत्वसामान्यविशेषाद्यनुक्तसमुच्चये ।
 उपाधिभेदोपहितम्=उपाधि व्यावर्तको वस्त्वंगभूतः प्रकारविशेषः,
 तस्य भेदो नानात्वम्, तेन कृत्वोपहितमर्पितं सत्, विरुद्धम्=
 विरोधि, न=नैव, अस्तित्वनास्तित्वयोर्हि समानोपाधिकत्वे विरोधः ।
 देवदत्तस्य पुत्ररूपैकोपाध्यपेक्षया पुत्रत्वं पितृत्वं च विरुध्यते
 पुत्राऽपेक्षया पितृत्वं पित्रपेक्षया च पुत्रत्वं च न विरुध्यते । तथा
 पदार्थानां स्वकालाद्यपेक्षे सत्त्वाऽसत्त्वे वाच्याऽवाच्यत्वे सामान्यविशेषौ
 नित्याऽनित्यत्वादि च विरुध्यन्ते मिथः । किन्तु स्वकालाद्यपेक्षया
 सत्त्वं वाच्यत्वं च, परकालाद्यपेक्षया चाऽसत्त्वमवाच्यत्वञ्च, अनु-
 वृत्तिप्रत्ययविषयतया सामान्यरूपत्वम्, व्यावृत्तिप्रत्ययविषयतया च
 विशेषरूपत्वम्, द्रव्यात्मना नित्यत्वम्, पर्यायात्मना चाऽनित्य-

त्वमित्युपाधिभेदाऽपेक्षया न विरुद्धम्, समानोपाधिकृत्वेन विरोधेऽपि
 भिन्नोपाधिकृत्वेनाऽविरोध । तथैव च प्रतिपाद्यतेऽपि । न हि
 समानोपाधिकृत्यैकत्र सत्त्वाऽसत्त्वादीना प्रतिपादन स्याद्वादे, येनै-
 कत्र तेषा मिथो विरोधादसम्भ्रम स्यान्निति भाव । इति=
 उक्तप्रकारमविरोधम्, अप्रवृध्यैव=आत्त्वैव, अविचार्यैव वा, एतेन
 सूक्ष्मेक्षिकाऽभाव सूच्यते एकान्तवादिनाम् । विरोधमीताः=
 सत्त्वासत्त्वादीना युगपदेकत्र स्वीकारे विरोध आपतेदित्येव भय
 विह्वला सन्त, जडा' =सूक्ष्मविचाराऽमहा, नहि ज्ञानिनो भय
 मिति भाव । तदेकान्तहता' =तेषा सत्त्वादीना य एकान्त
 इतरधर्मनिषेधपूर्वकतन्मात्रनिश्चय सत्त्वेत्यादिरूप, तेन हता
 विनष्टमुद्धय सन्त, पतन्ति=अभोगच्छन्ति । हताना हि पतन
 प्रसिद्धमेवेति भाव । यो ह्येकान्तमाश्रयति, स तेन दण्डादिना
 हत इव हत, अत पतति । न मुच्यते, यथार्थनानाऽभा
 वादिति गूढाकृतम् ॥२४॥

तदेवमुक्तयुक्तिप्रयुक्तिभि निद्ध मोल स्याद्वादस्य भेदच-
 लुप्य समुचिनोति—

स्यान्नाशि नित्य सदश विरूप
 वाच्य न वाच्य सदमत्तदेव ।
 विपश्चिता तथ ! निपीततत्त्व-
 सुयोद्धतोद्धारपरन्परयम् ॥२५॥

अन्वयः—तदेव स्यात् नाशि नित्यं सदृशं विरूपं वाच्यं न वाच्यं सत् असत्, विपश्चितां नाथ ! इयं निपीततत्त्वसुधो-
द्गतोद्धारपरम्परा ॥२५॥

व्याख्या—तदेव=जीवाजीवादिप्रत्येकमेव वस्तु, स्यात्=कथञ्चित्,
अस्य नाश्यादिपदेषु प्रत्येकमन्वयः । नाशि=पर्यायात्मनाऽनित्यम्,
नित्यम्=द्रव्यात्मनाऽविनाशि, नित्यञ्चाऽनित्यञ्चैकमेव वस्तु कथ-
ञ्चित्, न तु नित्यमन्यदनित्यञ्चाऽन्यत्, उक्तयुक्तेरिति भावः ।
एवमन्यत्राऽप्यह्वम् । सदृशम्=सामान्यात्मकम्, विरूपम्=विशेष-
रूपम्, तदेव सामान्यविशेषात्मकमुक्तयुक्तेः । वाच्यम्=वक्तव्यम्,
सदसत्त्वादीनां गुणप्रधानभावेनेति भावः । नवाच्यम्=अवक्तव्यम्,
सदसत्त्वयोर्युगपत्प्राधान्येनेति भावः । वक्तव्यञ्चाऽवक्तव्यञ्च तदेक-
मेवेत्यर्थः । उक्तयुक्तेः । सत् = वस्तुरूपम्, स्वद्रव्यादिनेति
भावः । असत्=अवस्तुरूपम्, परद्रव्यादिनेति भावः । तदेक-
मेव सदसत्त्वैत्यर्थः, उक्तयुक्तेः । तथा चैकमेव घटादिवस्तु स्या-
न्नित्यं स्यादनित्यं स्यात्सामान्यं स्याद्विशेषः स्याद्वक्तव्यं स्यादव-
क्तव्यं स्यात्सत्त्वादसत्त्वैति सम्बन्धः । विपश्चिताम्=ज्ञानिनाम्,
नाथ !=स्वामिन् !, यथास्थितवस्तुनो जिनेनैव प्रतिपादनादिति
भावः । इयम्=उक्तप्रकारा नयभङ्गाभ्या तव प्रतिपादनरीतिः,
निपीततत्त्वसुधोद्गतोद्धारपरम्परा=निपीता निःशेषतयाऽनुभूता या
तत्त्वमेव निरतिशयाऽऽनन्दजनकत्वात्सुधा पीयूषम्, तयोद्गता निः-

स्रोतद्वारपरम्परा तृप्तिमूचद्देवारसन्नति, अन्योऽपि हि स्वादु
पानीयादि यद्येष्ट पीन्वोद्धार करोति, तथा निपीततत्त्वस्येयमुद्धार-
परम्परा । परे तु न निपीतनत्त्वा, अतस्तेषां न तथोद्धार
इति तत्त्वप्रतिता एव इति त्वमेवाऽऽप्त इति हृदयम् ॥२५॥

नित्यैकान्तवाप्तिनोऽनित्यैकान्तवाप्तिश्च परम्परविरोधेनैव हता
इति स्याद्वाप्यो विविरोध एवेत्याह—

य एव दोषाः किल नित्यवादे

विनाशवादेऽपि समास्त एव ।

परस्परध्वंसिषु कण्टकेषु

जयत्यधृष्य जिन ! शासन ते ॥२६॥

अन्वय—नित्यवादे ये एव दोषाः, विनाशवादेऽपि ते समा-
एव क्लृप्ता, जिन ! परस्परध्वंसिषु कण्टकेषु ते शासन् अधृष्य
जयति ॥२६॥

व्याख्या—नित्यवादे = नित्यैकान्तवादे, नित्यवादिनां हि—सर्वं
नित्यं मन्वात्, अन्यथाऽध्वंसिषु न मन्वात्, अनित्यत्वे हि
ध्वंसान्ध्वंसिषु कथं परस्परध्वंसिषु, एतद्विनाशवादेऽपि क्लृप्ता
ध्वंसान्ध्वंसिषु कथं परस्परध्वंसिषु इति मन्वम् । ये =
ध्वंसान्ध्वंसिषु, एतद्विनाशवादेऽपि क्लृप्ताध्वंसिषु ।
दोषा = दोषाणि, विनाशवादे = अनित्यैकान्तवादे, अनित्यैकान्तवा

दिनां हि—सर्वं क्षणिकं सत्त्वात्, अन्यथाऽर्थक्रिया न स्यात्, नित्यस्याऽप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकरूपत्वात् । नानाऽर्थक्रियाकरणे च स्वभावभेदस्याऽवश्यंभावात्स्थिरैकरूपत्वाऽसम्भवादनित्यत्व एव पर्यवसानादिति मतम् । अपिः समुच्चये । ते=नित्यवादोक्ताः, समाः=सर्वे, एवकारोऽवधारणार्थः, न तु कतिपये इत्यर्थः । अत एव, जिन ! =वीतराग !, कण्टकेषु=स्याद्वाददूषणरूपपीडाजनकतया कण्टकतुल्येषु क्षुद्रशत्रुष्वेकान्तवादिषु, परस्परध्वंसिषु=सुन्दोपसुन्दन्यायेनाऽन्योन्यं दूषणव्यग्रेषु सस्यु । अनित्यवादिनो नित्यवादिनस्ते च तान् दूषयन्तीति तेऽन्योन्यदूषणादेव हता इति भावः । ते=तव, शासनम्=नित्यानित्यत्वादिरूपवस्तुतत्त्वप्रतिपादकः स्याद्वादाल्यः सिद्धान्तः, अधृष्यम्=अदूषणीयम्, नित्यवादिनाऽनित्यवादिनो निराकरणात्तेन च तस्य निराकरणादुभयाऽभावान्नित्यानित्यादिपक्षो निरन्तरायः । न नित्यैकान्तः, अनित्यवादिदत्तदोषाणां जागरूकत्वात्, नाप्यनित्यैकान्तः, नित्यवादिदत्तदोषाणां जागरूकत्वात् । तस्मात्परिशेषान्नित्यानित्यवाद एव शरणमदुष्टं चेति भावः । उपलक्षणत्वात्सामान्यविशेषाद्यात्मकमपि बोध्यम् । यतश्चाऽधृष्यम् अत एव, जयति=सर्वोत्कर्षेण वर्तते । दूषकस्य दोषलेशस्य चाऽभावादिति भावः ॥२६॥

के ते दोषा इत्याकाङ्क्षायामाह—

नैकान्तपादे सुखदुःखभोगौ
 । न पुण्यपापे न च बन्धमोक्षौ ।
 दुर्नीतिपादव्यमनासिनैव
 परै र्विलुप्त जगदप्यशेषम् ॥२७॥

अन्वय — एकान्तपादे सुखदुःखभोगौ न, पुण्यपापे न, बन्धमोक्षौ च न, परै एव दुर्नीतिपादव्यमनासिना अशेषम् अपि जगद् विलुप्तम् ॥२७॥

व्याख्या—एकान्तपादे=यत्तत्तन्नित्यमेवाऽनित्यमेव वैच्येवमितरधर्म-
 विषेधपूर्वकैरुधर्मास्वीकारनये, सुखदुःखभोगौ = सुखदुःखयो र्भोगौ
 साक्षात्कारौ, सुम्नानुभजो दुःस्नानुभवक्षेत्र्यथ । द्विवचननिष्ठाऽनिष्ट
 त्वसैत्क्षुण्ण्यसूचनाय । न=नैव, सक्रच्छेते इति शेष । ननु
 स्वहेतुम्यां पुण्यपापाम्यामेव तयो सम्भव इति चेत्, तदाह—
 पुण्यपापे=धर्माऽधर्मा, अदृष्टे इत्यर्थ । न=नैव, सक्रच्छेते ।
 ननु मा मूलां पुण्यपाप, पवद्य वैच्यहेतोरभावात्प्रत्युत जग-
 त्सुम्नयेव स्थाश्रिति चेत्तदाऽऽह—बन्धमोक्षौ=बन्ध आत्मप्रदेहे
 सद्य कर्तुंशुभगां स्वयथ, म, तदभावाद्य तेष माफल्येन
 कर्तव्यं जानप्रदेहे क्ताशुभसम्पत्तय इत्यर्थ, म च ।
 न च=नैव, सक्रच्छेते । अयमार = त्रिभिस्तान्ते जीरोऽप्यनु-
 ताऽनुभवाविर्करुते च्चि, सुखदुःखाऽनुभवरोध विलुप्तता तदु-
 परो गमितन्ताऽननेऽपि रूपतेत्य तुयोरतसा ग्मिर्करुत्य मा-

विघट्टिष्टेति सोऽनुभवोऽत्रश्यापलाप्य आपतति, फलासम्भवे च कारणमक्रिञ्चित्करमिति पुण्यपापे अपि व्यर्थे, किञ्च ते विहिताऽविहितकर्मजन्ये, क्रिया चाऽपि स्थिरैकरूपेण न सम्भवति, क्रियाभेदस्य कर्तृरूपभेदाऽविनाभावित्वात् । अन्यथा क्रियाभेद एव दुरुपपादः स्यात् । पुण्यपापयोरभावे चाऽऽत्मनस्तद्रूपकर्मसम्बन्धरूपो बन्धोऽसम्भव एवेति मोक्षोऽपि न स्यात्, तस्य बन्धपूर्वकत्वात् । किञ्च बन्ध एव संसार इति तदभावे जगतोऽप्यपलापपत्तिः । अनित्यैकान्तोऽप्येषाऽऽपत्तिः, कार्यकारणयोर्हि सामानाधिकारणनियमः, पुण्यपापयोः कर्त्ता च क्रियाकाल एव नष्टः इति कस्य सुखदुःखभोगौ तन्निमित्तौ ?, तयोश्चाऽप्यसम्भव एव पुण्यपापयोः, क्षणिकेन स्वोत्पत्तिक्रियाव्यापृतेन क्रियान्तराऽसम्भवात् । एवञ्च पुण्यपापाऽभावात्क्षणिकतया च बद्धस्याऽभावाच्च मोक्षोऽप्यसिद्धो जगदपलापश्चाऽपद्यते नित्यैकान्तवादवदित्याह—एवम्=बन्धाद्यपलापप्रकारेण, परैः=एकान्तवादिभिः, अनेकान्तवादविरोधिभिरिति हृदयम् । दुर्नीतिवादव्यसनाऽसिना=दुर्नीतिवादो दुर्नयपक्षस्तत्र व्यसनमनिष्टे सत्यपि तद्विगणय्यैव साग्रहं प्रवृत्तिः, तदेवेष्टविच्छेदकत्वादसिः, तेन, अशेषम् = समस्तम्, अपिना न बन्धाद्येव, किन्तु तदपलापमुखेनाऽविकलम्, जगत्=संसारः, विलुप्तम्=विलोप्तुं प्रक्रान्तम् । एवञ्च जगदुच्छेदे तस्याऽप्यपलाप इति धिगात्मनोऽप्यपलापिनमिति भावः ॥२७॥

तदेव दुर्नयस्य दुरन्ततामन्वीक्ष्यैव नयप्रमाणयोरादरो भग
वत इत्याह—

सदेव, सत्, स्यात्सदिति त्रिघार्थो
मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणैः ।
यथार्थदर्शी तु नयप्रमाण—
पथेन दुर्नीतिपथ त्वमास्थः ॥२८॥

अन्वय —दुर्नीतिनयप्रमाणैः सदेव, सत्, स्यात्सदिति त्रिघा
र्थ मीयेत, त्व तु यथार्थदर्शी नयप्रमाणपथेन दुर्नीतिपथम्
आस्थ ॥२८॥

व्याख्या—दुर्नीतिनयप्रमाणे=दुर्नीतिरेकान्तगाद । नय इतर—
धर्मनिषेधोदासीनविवक्षितधर्मात्मना वस्तुपरिच्छेद, स च नैग
मसङ्ग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दममभिर्द्वैवम्भूतभेदात्मसविध । नय-
विषये विशेष त्रिनासुभिराकरोऽवलोकनीय । प्रमाण चाऽन-
न्तधर्मात्मना वस्तुपरिच्छेदकवाक्यसमूहरूपा सप्तमङ्गी, तै वृत्वा,
सदेव=घटादि वस्तु सन्स्वरूपमेव, न कथञ्चिदप्यसदित्यवधारणफलम् ।
यथाक्रम सम्बन्धो बोध्य । सत्=घटादि वस्तु सत्, सत्प्यन्यो
धर्मोऽविवक्ष्यैवाऽनुल्लिखितो नत्वभावत इति दुर्नीतेरत्र वैलक्षण्यम् ।
स्यात्सत् = घटादिवस्तु कथञ्चित्, अत्र कथञ्चिदित्युक्त्या
प्रकारान्तरेण तत्र धर्मान्तरसत्त्वमपि सदैव प्रतिपादितमिति दुर्नी

तिनयाम्यामत्र विशेषः । इति=अनेन रूपेण, त्रिधा=प्रकारत्रयेण,
अर्थः=घटादि वस्तु, मीयेत=परिच्छिद्येत । अत्र 'अर्थः सदि'
त्येवमादिरूपेणाऽन्वयोऽनुपपन्नः, न हि सच्छब्दो नित्यक्लीव इति
सुधीभिश्चिन्तनीयम् । ननु ततः किमित्याह-त्वम् = भवान्
जिनेश्वरः, तुर्विशेषे, तमेवाह-यथार्थदर्शी = अर्धमनतिक्रम्य पश्य-
तीति स तादृशः, यथावस्थितवस्तुज्ञानवान्, अतएव, नयप्र-
माणपथेन=नयप्रमाणरूपेण वस्तुपरिच्छेदप्रकारेण द्वारमूतेन, दु-
र्नीतिपथम्=दुर्नीतिमार्गम्, दुर्नीतिरूपवस्तुपरिच्छेदप्रकारमित्यर्थः ।
आस्थः=निरस्तवानसि । नयप्रमाणे आश्रितवानसि, दुर्नीतिं च
निरस्तवानसीत्यर्थः । वस्तु ह्यनन्तधर्मात्मकम्, तत्रैकमात्रधर्मस्वी-
कारश्चाऽज्ञानमूलक एव सम्भाव्यते, अतो ज्ञानिनस्तव तथा
परिच्छेदोऽनिष्ट इति स त्वया निरस्तः । नयेन च धर्मान्तराऽ-
निषेधात्, व्यवहारनिर्वाहार्थं स आश्रितः । प्रमाणेन च यथा-
वद्वस्तुपरिच्छेद इति स परमार्थतयाऽऽश्रितः । एकान्तवादोक्त-
दोषाश्चाऽत्र न सम्भवन्ति, नित्यानित्याद्यात्मकजातिविशेषस्वीकारेण
पर्यायात्मनाऽऽत्मनि सुखदुःखाऽनुभवस्य पुण्यपापक्रियाकर्तृत्वस्य बन्धस्य
मोक्षस्य च, द्रव्यरूपेण नित्ये सामानाधिकरण्यसम्भवादिति निर्दुष्ट-
यथावस्थितवस्तुपरिच्छेदप्रकाराऽङ्गीकारविचारवान् भवानतिशेत् इति
भवानेवाऽऽप्त इति भावः ॥२८॥

अधुना परिमितात्मवादिनो दूपयन् जीवानन्त्य समर्थयन्
जिनस्य ज्ञानाऽतिशय मङ्ग्या स्तौति—

मुक्तोऽपि वाऽभ्येतु भव भवो वा
भवस्थशून्योऽस्तु मितात्मवादे ।
पद्जीवकाय त्वमनन्तसङ्ख्य-
माख्यस्तथा नाथ ! यथा न दोषः ॥२९॥

अन्वय — नाथ ! मितात्मवादे मुक्तोऽपि वा भवमभ्येतु, भवो
वा भवस्थशून्योऽस्तु, त्व तथा पद्जीवकायमनन्तसङ्ख्यमाख्य,
यथा न दोष ॥२९॥

व्याख्या—नाथ=स्वामिन् ।, मितात्मवादे = मित एतावानित्येव
मानयुक्त आत्मा इत्येव यो वादोऽभ्युपगमस्तत्र, सङ्ख्यातेऽसाङ्-
ख्याते वाऽऽत्मनि स्वीकृते, मुक्त.=क्षीणरूपा, अपि वेति दोषान्तर-
समुच्चये । भवम्=जगत्, यतो मुक्तस्तमेवेति भाव । अभ्येतु=
आगच्छतु, प्राप्नोत्वित्यर्थ । एवञ्च मुक्तिशब्दस्यैव मुक्तिप्रसङ्ग,
बन्धमुक्तयो र्वैलक्षण्याऽभावादिति सूचितम् । ननु किमर्थं-सोऽभ्ये-
त्विति प्रश्ने मङ्गयोत्तरमाह-भवः=जगदेव, वाकार पूर्वोपसमु-
च्चये । भवस्थशून्यः=भवे तिष्ठतीति स भवस्थो देही, तेन कृत्वा,
शून्यो रहित, अस्तु=भनतु । सम्भावनाया पञ्चमी । अयमाव-
कालोऽनादिरनन्त, तथा चाऽऽत्मन परिमितत्वे यदाकदाचित्सर्वेषा

ज्ञानेन मुक्तिः सम्भाव्यत एव, एवञ्च भवविलोपः । अन्यथा मुक्तोऽपि पुनर्भवमागच्छतीति स्वीकर्तव्यम् । तथाऽऽगमनस्वीकारे च भव एव, न पुनर्मुक्तिः काऽपि, तस्या अपुनर्वन्धस्वभावत्वात् । एवञ्च मुक्तेरपलाप इत्युभयतः पागारञ्जुः । मितात्मवादे एत-
द्वेषद्वयस्याऽनिवारणीयतया तद्वेषनिवारणाय जीवानन्त्यप्रतिपादकं भगवद्दुक्तिं स्तौति—त्वम्=भवान्, तुर्विशेषे भेदे च, तनो भिन्नं विगिष्टं चेत्यर्थः । किन्तदित्याह—तथा=तेन प्रकारेण, पद्जीवनि-
कायम् = पृथिव्यस्तेजोवायुवनस्पतित्रयरूपेण पद्बिधजीवसङ्घम्, अनन्तसङ्ख्यम्=न अन्तो यस्याः सा सङ्ख्या यस्य, तादृगम्, अपरिमितमित्यर्थः । आख्यः = उपादिज्ञः, यथा=येन प्रकारेण, दौषः = भवविलोपमुक्त्यपलापाऽऽपत्तिरूपो दोषः, न = निराक्रियते इत्यर्थः । अनन्ताऽऽत्मस्वीकारे न कदापि तदनन्तत्वहानिः सम्भाव्यते, अन्यथाऽनन्तत्वमेव व्याहन्येतेत्यनन्तानामपि जीवानां मुक्तावप्यनन्ता एव जीवा भवे भवेयुरिति न भवविलोपः, तथा च न मुक्त्यपलापोऽपि, भवविलोपनिवारणार्थमेव तत्सम्भावनाच्छ-
भावे तदभावादिति भावः ॥२९॥

एकान्तपरिहारेण सर्वनयात्मकवस्तुस्वीकारे जगति निरस्तं विरोधेनेति जगद्धितवृत्तिकत्वं ध्वनयन् जिनस्य चीतरागत्वं भङ्ग्या स्तौति—

अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षभावा—

यथा परे मत्सरिणः प्रवादाः ।

नयानशेषानविशेषमिच्छन्—

अपक्षपाती समयस्तथा ते ॥३०॥

अन्वय — परे प्रवादा अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षभावाद् यथा मत्सरिणः, अशेषान् नयान् अविशेषम् इच्छन् अपक्षपाती ते समय तथा न ॥६०॥

व्याख्या—परे=भयन्समयादन्ये, प्रवादाः=प्ररूपेणोद्यते प्रतिपाद्यते स्वाऽभ्युपेतोऽथ एभिरिति ते, प्रवचनानीत्यर्थ । अन्योन्यपक्ष-प्रतिपक्षभावाद्=अन्योन्य परस्पर य पक्षे धर्मिणि पदार्थे प्रति पक्षस्य विरुद्धधर्मस्य नित्याऽनित्यत्वात्किन्स्य भाव उपन्यास, तस्मा द्वेतो, यथा=येन प्रकारेण, मत्सरिणः=अयन्ताऽमहिष्णवः, एकेनाऽपरस्य निर्दय खण्डनादिति भाव । अशेषान्=समस्तान्, नयान्=नैगमात्, अविशेषम्=अभेदेन सामानाधिकरण्येन च एकान्तरादिपरिच्छिन्नाना धर्माणा तदितरेषा च वस्तुतत्त्वानुरो-नेतरनिषेधतात्पर्यरहितत्वेन रूपगौरवैव, इच्छन्=स्वीकुर्वन्, अन्य-यैकान्ताऽऽपत्तेरिति भाव, अत एव, अपक्षपाती=रागनिमित्त वस्तु स्वीकार पक्ष, त, पातयति नाशयतीत्येव शील, एकतरपक्षा-श्रयणरागरहित, चीनगगाल्लब्धात्मजन्मत्वात् । कथमन्यथाऽन्य-

त्राऽपि न तथेतिभावः । ते=तव जिनस्य, समयः=सिद्धान्तः,
 तथा=तादृशः, न=नैव, मत्सरीति वचनविपरिणामेन सम्बध्यते ।
 परे स्वयं रागादिमन्त इति तेषां प्रवादा अपि तथा, कार्याशुद्धेः
 कारणशुद्ध्यधीनत्वात्, त्वं तु स्वयं वीतराग इति तव समयोऽ
 पि न रागादिमानिति निर्विरोधं प्रतिपादयंस्त्वं जगद्धितप्रवृत्तिक इति
 त्वमेवाऽऽप्तो वीतरागत्वात्, नाऽन्ये इति भावः ॥३०॥

एवमेतावता प्रवन्देन भगवतो यथावस्थितपदार्थज्ञत्वं तद्व-
 चनविवेचनेन समर्थ्याऽशेषेण तद्वचनविवेचने स्वस्याऽसामर्थ्यं सूच-
 यन् भगवद्वचनस्याऽगम्यत्वं सत्यपि प्रयासे दुर्लभत्वं चाऽऽह—

वग्वैभवं ते निखिलं विवेक्तु-
 माशास्महे चेन्महनीयमुख्य ! ।
 लङ्घेम जङ्घालतया समुद्रं
 वहेम चन्द्रद्युतिपानतृष्णाम् ॥३१॥

अन्वयः—महनीयमुख्य ! ते निखिलं वाग्वैभवं विवेक्तुमाशा-
 स्महे चेत्, जङ्घालतया समुद्रं लङ्घेम, चन्द्रद्युतिपानतृष्णां
 वहेम ॥३१॥

व्याख्या—महनीयमुख्य ! =महनीयेषु पूजनीयेषु मुख्यः श्रेष्ठः,
 सर्वपूज्य ! इत्यर्थः । मुख्यता चोपपादितरीत्याऽऽप्तत्वस्य तदेकाऽऽ-

श्रयत्वाद्बोध्यम् । ते=तव जिनस्य, निखिलम्=समग्रम् । वाग्भयम्=
 वाङ्मयसमृद्धिम्, विवेक्तुम् = परीक्षितुम्, एतावत्प्रबन्धप्रकारेण
 विविच्याऽवधारयितु वा, आशास्महे=इच्छाम, चेद्=यदि, तत
 किमित्याह=जह्वालतया=जह्वाभात्रसाधनेन कृत्वा, पोतादिक विना
 प्रादचारमात्रेणेतियावत् । प्रशस्ता दीर्घा वा जह्वा यस्याऽस्ति स
 जह्वाल इत्युच्यते । उपलक्षणत्वादक्षतयेत्यर्थ । समुद्रम्=पारा-
 वारम्, लङ्घेम=अतिगम्येम, त्वद्वाग्भयस्य विप्रेकेनाऽप्रधारण पदा
 समुद्रलङ्घनमिव घृत्यमाव्यमिति तत्र वाग्भयस्य समुद्र इयाऽतिविपुल
 त्वादगम्य इतिभाव । एतेन भगवतोऽनन्तज्ञानस्य ध्वनितम्,
 तद्विना तद्वाचस्तत्त्वाऽन्वयान्ति बोध्यम् । प्रयस्याऽपि तस्य दौर्ल-
 भ्यमाह=चन्द्रद्वयुतिपानतृष्णाम्=चन्द्रस्य द्वयुतीना पानस्य तृष्णा-
 मभिलाषाम्, वहेम=धारयेम, इत्थ सम्भाव्यते इति । यावत् ।
 अमृतलोमात्कृतोऽपि प्रयासो न फलेच्चकोरादन्यस्य चन्द्रकिरण
 पाने, तथा मन्त्रादन्यस्य त्वद्वाग्भयस्य प्रयस्याऽपि दुर्लभ इति
 भाव ॥३१॥

तदेवमन्ययोगव्यवच्छेदेन सिद्धमाप्तत्वं स्तुवन्नुपसहरति—

इदं तच्चाऽतत्त्वव्यतिकरकरालेऽन्धतमसे,
 जगन्मायाकारैरिव हतपरैर्हा ! निनिहितम् ।

तदुद्धर्तुं शक्तो नियतमविसर्गादिवचन-
 स्त्रयमेवाऽनन्त्रातन्वयि कृतसपर्या कृतापिय ॥३२॥

इति कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिताऽन्ययोगव्यवच्छे-
दद्वित्रिंशिकास्तुतिः समाप्ता ॥

अन्वयः—हतपरैः मायाकारैः इव इदं जगत् तत्त्वाऽतत्त्वव्यतिकर-
कराले अन्धतमसे विनिहितम्, हा !, तद् उद्धर्तुं नियतम् अवि-
संवादिवचनः त्वमेव शक्तः, त्रातः ! अतः कृतधियः त्वयि कृतस-
पर्याः ॥३२॥

व्याख्या—हतपरैः=हता अनिष्टाचरणाद् हता इव पतिताः परे एका-
न्तवादिनः, तैः, मायाकारैः=ऐन्द्रजालिकैरिव, इदम्=दृश्यमानम्,
जगत्=उपलक्षणत्वाज्जगज्जीवः, तत्त्वाऽतत्त्वव्यतिकरकराले=तत्त्वमत-
त्त्वमतत्त्वं च तत्त्वमित्येवं यो व्यतिकरः सम्मिश्रणम्, अयथार्थज्ञा-
नम्; तेन कृत्वा कराले भयङ्करे, अयथार्थज्ञानस्याऽनर्थजन-
कत्वादिति भावः । अन्धतमसे=निविडाऽज्ञानरूपाऽन्धकारे, अन्धं
ज्ञानोऽन्धतमसम्, तस्मिन् । विनिहितम्=प्रक्षिप्तम् न्यस्तं वा । यथा
ह्यैन्द्रजालिकोऽतस्मिन् रज्ज्वादौ सर्पादिवुद्धिं स्वकौशलेनोत्पाद्य
जनानज्ञाने स्थापयति, तथा परैरप्यितत्त्वे एकान्ते तत्त्वबुद्धिसुत्पाद्य
जना अज्ञानान्धकारे पातिता इत्यर्थः । तदेतद्, हा ! =खेदविषयः ।
जनवञ्चनं शोचनीयमित्यर्थः । ननु तर्हि कस्माणोपाय इति चेत्तत्राह-
तद्=तादृशं परवञ्चितं जगत्, उद्धर्तुम्=अज्ञानादाकृष्य ज्ञाने स्था-
पयितुम्, नियतम्=अव्यभिचारेण, अविंसंवादिवचनः=यथास्थित-
वस्तुवक्ता, पूर्वविहितपरीक्षया- तन्निश्चयादिति भावः । त्वम्=

भवान् जिनेधर एव, नाऽन्य कोऽपीत्यर्थः । सर्वेषामेव त्वद-
तिरिक्तानामेकान्तकवलितत्वादिति भावः । शक्त = प्रभु, अनाना-
द्धि यथार्थशक्तैव प्राणसाधनम्, यथार्थप्राचा यथार्थगानाऽनुमानात्,
ज्ञानेन च विरोधितयाऽज्ञानपराभवानिति भवः । प्रातः = यथा-
र्थोपदेशेनाऽज्ञानान्धकारविनाशपूर्वकज्ञानरूपाऽभयाऽऽश्रयप्रदायकः ।
अतः = उक्तप्रकारसामर्थ्यसत्त्वाद्धेतोरेव, कृतधिये = प्रेक्षापूर्वकारिण,
त्वयि = भवन्त्येव, कृतसपर्या = सेवानुद्धय, यतस्त्राण तमेव सेवन्ते
स्वहितैषिण इति भावः । त्वमेवाऽप्रिसमादिवचननया सर्वतोऽप्याप्त
इति त्वमेव सेव्य इत्यन्ययोगव्यवच्छेद, आप्तत्वम्येति दृश्यम् ।
शिखरिणीच्छन्दः ॥३२॥

गणिना कीर्तिचन्द्रेण व्याख्या कीर्तिकलाऽभिधा ।

दृता द्वात्रिंशद्द्वय्यात्मनाऽन्वागधितो चिनः ॥१॥

वाणचन्द्रनमोनेत्रमितेऽब्दे पूर्णतामगात् ।

वैगन्धेरपुरे मौन्याभेदादृश्यां तिधाविद्यम् ॥२॥

यद्यपि नैका व्याख्या पूर्णता सन्ति विन्वृतप्रन्या ।

तागीष्विद्य तन्वद्गी सुखिष्ठा काऽपि मे मेद्यम् ॥३॥

चन्द्रसुपहृता भद्रेषुन्दैतया विणिनासव किमपि ।

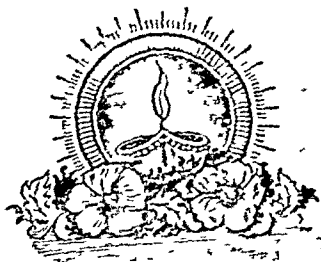
मन्ये तेन कृतार्थे प्रादुष्यन् तन्मिनाऽऽमानम् ॥४॥

स्त्रलितं यद्वेदत्र प्रमादान्मतितानवात् ।

मृप्प्रतां गुणगृह्यैस्तत्कृष्णतुण्डेन घोष्यताम् ॥५॥

इति कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्राऽऽचार्यविरचिताऽन्ययोगव्यव-
च्छेदद्वात्रिंशिकास्तुतेः श्रीतपोगच्छाधिपतिशासनसम्राट्कदम्बगिरिप्रभु-
त्यनेकतीर्थोद्धारकबालब्रह्मचार्याचार्यवर्यश्रीमद्विजयनेमिसूरीश्वरपट्टालङ्का-
रसमयज्ञशान्तमूर्त्याचार्यश्रीविजयविज्ञानसूरीश्वरपट्टधुरसिद्धान्तमहोदधि-
प्राकृतविद्विशारदाऽऽचार्यवर्यश्रीकस्तूरसूरीश्वरशिष्यश्रीकीर्तिचन्द्रविजया-
णिविरचिता कीर्तिकलाख्या व्याख्या समाप्ता ॥

॥ अहम् ॥

श्री विजयनेमि-विज्ञान-रुस्त्र-सूरिमद्गुरुभ्यो नमः ।

॥ अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिकास्तुतिः ॥

अगम्यमध्यात्मविदामवाच्य वचन्विनामक्षवता परोक्षम् ।
श्रीवर्द्धमानाभिधमात्मरूपमह स्तुतेर्गोचरमानयामि ॥ १ ॥
स्तुतावशक्तिस्तव योगिना न किं, गुणानुरागस्तु ममापि निश्चल ।
इद विनिश्चित्य तव स्तन वल्न न बालिनोऽप्येप जनोऽपराध्यति ॥
क सिद्धसेनस्तुतयो महार्था १, अशिक्षितालापकला क चैपा १ ।
तथापि यूथाधिपते पथस्थ स्तल्लगतिमनस्य शिशुर्न वाच्य ॥ ३ ॥
जिनेन्द्र ! यानेव विगाधसे म्म दुरन्तदोषान् विविधैरुपायै ।
त एव नित्र त्वदमूययेन कृता कृतार्था परतीर्थनाथै ॥ ४ ॥
यथास्त्रिन वस्तु त्तिशानवीश ! न तादृश कौशलमाश्रिनोऽसि ।
तुरङ्गशृङ्गयुपपादयद्भयो नम परेभ्यो नयपण्डितेभ्य ॥ ५ ॥
जगन्त्यनुध्यानरत्नेन शश्वत् कृतायत्सु प्रसभ भवामु ।
किमाश्रितोऽन्यै शरण त्वन्त्य स्वमासत्पानेन वृथा कृपालु १ ॥
स्वय कुमार्गं लपतो नु नाम प्रल्भमन्यानापि लम्भयन्ति ।
सुमार्गं तद्विदमादिशन्तमस्ययाऽन्धा अवमन्वते च ॥ ७ ॥

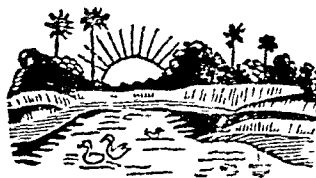
- प्रादेशिकेभ्यः परशासनेभ्यः पराजयो यत्तव शासनस्य ।
 खद्योतपोतद्व्युतिडम्बरेभ्यो विडम्बनेयं हरिमण्डलस्य ॥ ८ ॥
 शरण्य ! पुण्ये तव शासनेऽपि संदेशि यो विप्रतिपद्यते वा ।
 स्वादौ स तथ्ये स्वहिते च पथ्ये संदेशि वा विप्रतिपद्यते वा ॥ ९ ॥
 हिंसाद्यसत्कर्मपथोपदेशादसर्वविन्मूलतया प्रवृत्तेः ।
 नृशंसदुर्वृद्धिपरिग्रहाच्च ब्रूमस्त्वदन्यागममप्रमाणम् ॥ १० ॥
 हितोपदेशात् सकलज्ञकूलक्षेममुक्षुस्तसाधुपरिग्रहाच्च ।
 पूर्वापरार्थेष्वविरोधसिद्धेस्त्वदागमा एव सतां प्रमाणम् ॥ ११ ॥
 क्षिप्येत वाऽन्यैः सदृशीक्रियेत वा तवाङ्घ्रिपीठे लुठनं सुरेगितुः ।
 इदं यथावस्थितवस्तुदेशनं परैः कथङ्कारमपाकरिष्यते ? ॥ १२ ॥
 तद्दूदुःषमाकालखलायितं वा पचेलिमं कर्म भवानुकूलम् ।
 उपेक्षते यत्तव शासनार्थमयं जनो विप्रतिपद्यते वा ॥ १३ ॥
 परःसहस्राः शरदस्तपांसि युगान्तरं योगमुपासता वा ।
 तथापि ते मार्गमनापतन्तो न मोक्ष्यमाणा अपि यान्ति मोक्षम् ॥ १४ ॥
 अनासजाड्यादिविनिर्मितत्वसम्भावनासम्भविविप्रलम्भाः ।
 परोपदेशाः परमासकूलतपथोपदेशे किमु संरभन्ते ? - ॥ १५ ॥
 यदार्जवादुक्तमयुक्तमन्यैस्तदन्यथाकारमकारि जिष्यैः ।
 न विप्लवोऽयं तव शासनेऽभूद्बहो ! अधृष्या तव शासनश्रीः ॥ १६ ॥
 देहाद्ययोगेन सदाशिवत्वं, शरीरयोगादुपदेशकर्म ।
 परस्परस्पर्धि कथं घटेत परोपकूलक्षेप्वधिदैवतेषु ? ॥ १७ ॥

प्रागेव देवान्तरसथितानि रागादिरूपाण्यवमान्तराणि ।
 न मोहजन्या करुणामपीश ! समाधिमाध्यस्थ्ययुगाश्रितोऽसि ॥१८॥
 जगन्ति भिन्दन्तु सृजन्तु वा पुनर्यथा तथा वा पतय प्रवादिनाम् ।
 त्वदेकनिष्ठे भगवन् ! भवक्षयक्षमोपदेशे तु पर तपस्विन ॥१९॥
 वपुश्च पर्यङ्कशय श्लथ च, दृशौ च नासानियते स्थिरे च ।
 न शिक्षितेय परतीथनार्थैजिनेन्द्र ! मुद्राऽपि तनान्यत्पाम्ताम् ॥२०॥
 यदीयसम्यक्त्वबलात् प्रतीमो भवादृशाना परमस्वभावम् ।
 कुवासनापाशविनाशनात्र नमोऽस्तु तस्मै तत्र शासनाय ॥ २१ ॥
 अपक्षपातेन परीक्षमाणा द्वय द्वयम्याप्रतिम प्रतीम ।
 यथास्थिताथप्रथन त्वैतदस्थाननिर्धरस परेषाम् ॥ २२ ॥
 अनाद्यविद्योपनिपन्निपण्णैर्विशृङ्खलैश्चापलमाचरद्भि ।
 अगूढलक्ष्योऽपि पराक्रिये यत् त्वत्किङ्कर किं करणाणि देव ! ॥
 विमुक्तैरव्यमनानुबन्धा श्रयन्नि या शाश्वतैरिणोऽपि ।
 परैरगम्या तत्र योगिनाथ ! ता देशनाभूमिमुपाश्रयेऽहम् ॥ २४ ॥
 मदेन मानेन मनोभयेन क्रोधेन लोभेन च सम्पदेन ।
 पराजिताना प्रसभ सुराणा वृथैव साम्राज्यरुजा परेषाम् ॥ २५ ॥
 स्वकण्ठपीठे कठिन कुठार परे किरन्त प्रल्पन्तु किञ्चित् ।
 मनीषिणा तु त्वयि वीतराग ! न रागमात्रेण मनोऽनुरक्तम् ॥ २६ ॥
 सुनिश्चित मत्सरिणो जनस्य उपाय ! मुग्धमतिशेरते ते ।
 माध्यस्थ्यमास्थाय परीक्षका ये मणौ च काचे च ममानुबन्धा ॥२७

इमां समक्षं प्रतिपक्षसाक्षिणामुदारघोषामवघोषणां ब्रुवे ।
 न वीतरागात् परमस्ति दैवतं न चाप्यनेकान्तमृते नयस्थितिः ॥ २८ ॥
 न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो न द्वेषमात्रादरुचिः परेषु ।
 यथावदासत्त्वपरीक्षया तु त्वामेव वीर ! प्रमुमाश्रिताः स्मः ॥ २९ ॥
 तमःस्पृशामप्रतिभासभाजं भवन्तमप्याशु विविन्दते याः ।
 महेम चन्द्राशुदृशोऽवदातास्तास्तर्कपुण्या जगदीश ! वाचः ॥ ३० ॥
 यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यथा तथा ।
 वीतदोषकल्पः स चेद्भवानेक एव भगवन् ! नमोऽस्तु ते ॥ ३१ ॥

इदं श्रद्धामात्रं तदथ परनिन्दां मृदुधियो
 विगाहन्ता हन्त ! प्रकृतिपरवादव्यसनिनः ।
 अरक्तद्विष्टानां जिनवर ! परीक्षाक्षमधिया-
 मयं तत्त्वालोकः स्तुतिमयमुपाधि विधृतवान् ॥ ३२ ॥

इति कलिकालसर्वज्ञ-श्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिता
 अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिकास्तुतिः समाप्ता ॥

अहम्

॥ श्रीविजयनेमि-विज्ञान-वस्तु-स्वरिसद्गुरुभ्योनमः ॥

॥ अन्ययोगव्यवच्छेदद्वान्निशिकास्तुतिः ॥

अनन्तविज्ञानमतीतदोषमनाध्यसिद्धान्तममर्त्यपृथ्व्यम् ।

1) श्रीवर्द्धमान जिनमासमुख्य स्वयम्भुव स्तोतुमह यतिष्ये ॥ १ ॥

अय जनो नाथ । तव स्तवाय गुणान्तरेभ्य स्पृहयालुरेव ।

विगाहता किन्तु यथार्थसादमेक परीक्षाविधिदुर्विन्ध ॥ २ ॥

गुणेष्वमूया दधत् परेऽमी मा शिथियनाम भवन्तमीशम् ।

तथापि सम्मील्य त्रिलोचनानि विचारयन्ता नयवर्म सत्यम् ॥ ३ ॥

म्वनोऽनुवृत्तित्र्यतिवृत्तिभाजो भावा न भावान्तरनेयव्या ।

परात्मतत्त्वान्तथात्मतत्त्वाद् द्वय वदन्नोऽनुशला स्पलन्ति ॥ ४ ॥

आदीपमाव्योम समम्बभाव म्याहादमुद्राऽजतिभेदि वस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वशागाद्विषता प्रलापा ॥ ५ ॥

कर्षाऽस्ति कश्चिज्जगत् स चैक स सर्वो स स्वप्न स नित्य ।

इमा बुद्धेराकषिटन्वना म्युन्तेषा ऽ येपामनुगासन्स्वम् ॥ ६ ॥

न धर्मपरिनिचननीवभेदे, धृष्ट्याऽस्ति चेत् विनय चकानि ।

इह्देदमिन्यस्ति मनिश्च कृता, न गौणभेदोऽपि न लोकाप ॥ ७ ॥

सतामपि स्यात् कचिदेव सत्ता, चैतन्यमौपाधिकमात्मनोऽन्यत् ।
 न सविदानन्दमयी च मुक्तिः, सुसूत्रमासूत्रितमत्वदीयैः ॥ ८ ॥
 यत्रैव यो दृष्टगुणः स तत्र कुम्भादिवन्निप्रतिपक्षमेतत् ।
 तथापि देहाद् बहिरात्मतत्त्वमतत्त्ववादोपहताः पठन्ति ॥ ९ ॥
 स्वयं विवादग्रहिले वितण्डापाण्डित्यकण्डूलमुखे जनेऽस्मिन् ।
 मायोपदेशात् परमर्म भिन्दन्नहो ! विरक्तो मुनिरन्यदीयः ॥ १० ॥
 न धर्महेतुर्विहिताऽपि हिंसा, नोत्सृष्टमन्यार्थमषोद्यते च !
 स्वपुत्रघातान् नृपतित्वलिप्सासत्रह्यचारि स्फुरितं परेषाम् ॥ ११ ॥
 स्वार्थावबोधक्षम एव बोधः प्रकाशते नार्थकथाऽन्यथा तु ।
 परे परेभ्यो भयतस्तथापि प्रपेदिरे ज्ञानमनात्मनिष्ठम् ॥ १२ ॥
 माया सती चेद् द्वयतत्त्वसिद्धिरथासती हन्त ! कुतः प्रपञ्चः. ? ।
 मायैव चेदर्थसहा च तत्किं ? माता च वन्द्या च भवत्परेषाम् ॥ १३ ॥
 अनेकमेकात्मकमेव वाच्यं, द्वयात्मकं वाचकमप्यवश्यम् ।
 अतोऽन्यथा वाचकवाच्यकल्लावतावकानां प्रतिभाप्रमादः ॥ १४ ॥
 चिदर्थशून्या च जडा च बुद्धिः, शब्दादितन्मात्रजमम्बरादि ।
 न बन्धमोक्षौ पुरुषस्य चेति कियज्जडैर्न ग्रथितं विरोधि ॥ १५ ॥
 न तुल्यकालः फलहेतुभावो, हेतौ विलीने न फलस्य भावः ।
 ने सविद्वैतपथेऽर्थसविद्, विल्लनगीर्णं सुगतेन्द्रजालम् ॥ १६ ॥
 विना प्रमाणं परवन्न शून्यः स्वपक्षसिद्धेः पदमश्नुवीत ।
 कुप्येत् कृतान्तः स्पृशते प्रमाणमहो ! सुदृष्टं त्वदसूयिदृष्टम् ॥ १७ ॥

- कृतप्रणाशाकृतनरुमभोगभयप्रमोक्षमृतिभङ्गोपात् ।
 उपेक्ष्य साक्षात् क्षणभङ्गमिच्छन्नहो ! महासाहसिक परस्ते ॥ १८ ॥
 सा वासना सा क्षणसन्ततिश्च नाभेदभेदाऽनुभयैर्घटेते ।
 ततस्तदाऽदर्शिशुन्तपोतन्यायात् त्वदुक्तानि परे श्रयन्तु ॥ १९ ॥
 विनाऽनुमानेन पराभिसिद्धिमसविद्वानस्य तु नास्तिरुम्य ।
 न साम्प्रत वस्तुमपि क्व चेष्टा ? क्व दृष्टमात्र च ? हहा ! प्रमाद ॥ २० ॥
 प्रतिक्षणोन्पादविनाशयोगिन्धिरेरुमव्यक्षगपीक्षमाण ।
 जिन ! त्वदानामरमन्यते य स वातरी नाथ ! पिशाचनी वा ॥ २१ ॥
 अनन्तधर्मात्मरुमेव तत्त्वमतोऽन्यथा मत्प्रममूपपादम् ।
 इति प्रमाणान्यपि ते तुनादिकुरङ्गसन्त्रामनर्मिहनादा ॥ २२ ॥
 अपर्यय वस्तु समस्यमानमद्रव्यमेतच्च विविच्यमानम् ।
 आदेशभेदोन्तितमसभङ्गमहीदृशस्त्व बुधरूपपेद्यम् ॥ २३ ॥
 उपाधिभेदोपहित विगद् नार्थेष्वमस्त्व मन्वाच्यते च ।
 इत्यप्रबुधैव विगोधमीना जडास्तदेनाहता पतन्ति ॥ २४ ॥
 स्यात्ताणि नियमदृगत्रिरूप वाच्य न वाच्य सत्प्रवृत्तेव ।
 त्रियधिना नाथ ! निपीतनत्त्वमुधोद्गनोद्गारपरम्परेयम् ॥ २५ ॥
 य एव तेषां किञ्च नित्यवादे विनागवादेऽपि समास्त एव ।
 परम्परधामिषु कष्टकेषु जयत्यपृथ्व्यं तिन । शासन ते ॥ २६ ॥
 नैकान्तरादे मुद्गुभोगो १ पुम्पपाप १ च दानो १ ।
 दुर्नीतिवादन्यमगादि १ व परंविदुषु जगत्पयोगम् ॥ २७ ॥

सदेव सत् स्यात्सदिति त्रिधाऽर्थो मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणैः ।
 यथार्थदर्शी तु नयप्रमाणपथेन दुर्नीतिपथं त्वमास्थः ॥ २८ ॥
 मुक्तोऽपि वाभ्येतु भवं भवो वा भवस्थशून्योऽस्तु मितात्मवादे ।
 षड्जीवकायं त्वमनन्तसङ्ख्यमाख्यस्तथा नाथ ! यथा न दोषः ॥ २९ ॥
 अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावाद् यथा परे मत्सरिणः प्रवादाः ।
 नयानशेषानविशेषमिच्छन् न पक्षपाती समयस्तथा ते ॥ ३० ॥
 वाग्वैभवं ते निखिलं विवेक्तुमाशास्महे चेन्महनीयमुख्य ! ।
 लङ्घेम जङ्घालतया समुद्रं वहेम चन्द्रयुतिपानतृष्णाम् ॥ ३१ ॥

इदं तत्त्वाऽतस्त्वव्यतिकरकरालेऽन्धतमसे
 जगन्मायाकारैरिव हतपरैर्हा ! विनिहितम् ।
 तदुद्धर्तुं गक्तो नियतमविसंवादिवचन-
 स्त्वमेवातस्त्रातस्त्वयि कृतसपर्याः कृतधियः ॥ ३२ ॥

इतिकलिकालसर्वज्ञ-श्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिता
 अन्ययोगव्यवच्छेदद्वान्त्रिंशिकास्तुतिः समाप्ता ।

॥ अहम् ॥

श्री विजयनेमि-विज्ञान-कस्तूर-धरिमद्गुरुभ्यो नम ।

॥ अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिकास्तुति' ॥

॥ कीर्तिकलारयो हिन्दीभाषाऽनुवादः ॥

कलिकाल सर्वा श्री हेमचन्द्राचार्य महाराज विनेश्वर आप्त
हीं हैं, इस अभिप्राय से तीर्थङ्कर महावीर भगवान की स्तुति का
प्रारम्भ करते हैं—

जो योगिया के भी जानने योग्य नहीं है, शब्द प्रयोग में
चतुर ऐसे कवि आदि के भी वर्णन करने योग्य नहीं है, तथा
समर्थ=म्युत्सूक्ष्मप्राही=इन्द्रियमाला के भी जो परोक्ष है। (क्या कि
मुक्त आत्मा निर्गुण होती है। और निर्गुण पञ्च मन, तान,
वाणी, तथा इन्द्रियों का विषय नहीं हो सकता।) तथा (कीर्ति आदि
गुणों के क्षण क्षण में बढ़ते रहने के कारण, मगुण अप्रम्या में)
जो वर्तमान नाम में ग्यात है, ऐसे परमात्मा की मैं स्तुति
करता हूँ ॥ १ ॥

(यद्यपि ऐसे परमात्मा की स्तुति मेरे जैसे अज्ञान में

अशक्य है, किन्तु) हे ! भगवन् ! आप की स्तुति में योगी भी असमर्थ नहीं हैं क्या ? । (यदि ऐसा कहा जाय की असमर्थ होने पर भी योगी लोग भगवान् के गुणों में अनुराग होने के कारण स्तुति करने में प्रवृत्त होते हैं, क्यों कि प्रेम से असाध्य कार्य में भी लोग प्रवृत्त होते हैं, तो) गुणों के विषय में मेरा भी अनुराग दृढ तथा स्थिर है । इस विचार से आप की स्तुति करता हुआ अल्पज्ञ भी यह जन कोई अपराध नहीं करता है । यदि गुण में अनुराग से एक असमर्थ की प्रवृत्ति अपराध नहीं है, तो दूसरे की भी वह प्रवृत्ति अपराध नहीं है । दोष सब के लिये दोष होता है, एक के लिये ही नहीं । ॥ २ ॥

श्री सिद्धसेन दिवाकर कृत महान् अर्थवाली आप की स्तुति कहां ? , और अल्पज्ञ ऐसे मेरी टूटी फूटी वाणी कहां ? । (दोनों में बहुत अधिक अन्तर है ।) तथापि गजेन्द्र का अनुसरण करता हुआ ठेस खाता लंगराता उसका वच्चा उपालम्भ का पात्र नहीं । (मैं भी महान् का अनुसरण करते हुए ही स्तुति में प्रवृत्त हुआ हूँ । इसलिये उस में त्रुटि होने परभी, उसको आलोचना का विषय नहीं मानना चाहिये ।) ॥ ३ ॥

(जिनेन्द्र के सिवाय अन्य तीर्थङ्करों की स्तुति इष्ट नहीं है । क्यों कि) हे जिनेन्द्र ! मुक्ति तथा तत्त्वज्ञान आदि के विरोधी होने के कारण जिन अनर्थकारी हिसा स्त्रीपरिग्रह आदि, अथवा राग-

द्वेष आदि दोषों को आपने चारित्र्य पालन आदि अनेक उपायों के द्वारा दूर किया है। उन दोषों को हीं, दूसरे तीर्थों के प्रवर्तकों ने आप के गुणों में दोषों के आरोप करने के कारण हीं जैसे, माथक किये ह। यह आश्चर्य है। (जो गुण में दोष का आरोप करता है, वह दोष को गुण मान कर स्वीकार कर लेता है। अन्यथा गुण में दोष का आरोप नहीं किया जा सकता। इसलिये दूसरे तीर्थकार इस दोष को स्वीकार कर स्वयदूषित हो गये हैं। इसलिये दोष साथक हुआ। दूषित करने से दोष कहा जाता है। आपने तो उसका त्याग हीं कर दिया है, यदि दूसरे भी उसका त्याग कर दें तो किसीको दूषित नष्ट करने के कारण दोष निरर्थक हो जाता। विप्रेकी लोगों की ऐसी प्रवृत्ति देखी नहीं गयी, इसलिये यह आश्चर्य है। इस प्रकार आप राग-द्वेष आदि दोषों से रहित हैं। तथा दूसरे तीर्थकार द्वेष आदि दोषों से युक्त हैं। इसलिये उनकी स्तुति इष्ट नहीं। गुणवान् की स्तुति की जाती है, दोषी की नहीं।) ॥४॥

हे वीर जिन ! यथाथ स्वरूप में वस्तु का उपदेश देने के कारण आप दूसरे तीर्थकारों के जैसा कौशल नष्ट करते हैं। (वस्तु अनेकान्त रूप है, उस रूप में उसका प्रतिपादन वरग कौशल नहीं। क्यों कि वस्तु मध्य उस रूप में है। दूसरे रूप से प्रतिपादन करना तो कौशल के विना सम्भव नहीं। इसलिये) घोड़े के सांग के जैसे असत् एकान्त को प्रतिपादन करते हुए विचित्र प्रतिभा वाले दूसरे तीर्थकारों को नमस्कार हो। (आप यथार्थ कहने

वाले हैं । दूसरे नहीं । इसलिये उनको दूर से हीं नमस्कार करना चाहिये । उनसे सूनना या उनका अनुसरण योग्य नहीं ।) ॥५॥

हे जिनेन्द्र ! केवलज्ञानालोक से प्रत्यक्ष देखने के कारण (निष्कारण वत्सलता से) सदा हीं आग्रह पूर्वक (सदुपदेशादि के द्वारा) जगत को कृतार्थ करते रहने पर भी, दूसरे लोगों के द्वारा (जीव को बचाने के लिये बाघ को) अपना मांस देकर व्यर्थ के दयालु कहलाने वाले आपसे भिन्न तीर्थकर क्या आश्रित किये गये हैं ? । (दयालुता उन में नहीं है । क्यों कि एक जीव को बचाने के लिये अपना मांस देकर मांस में रहनेवाले अनेक जीवों के नाश में कारण बने । ऐसी स्थिति में सर्वजीवों को कृतार्थ करने वाले आपका आश्रय ही उचित है ।) ॥ ६ ॥

हे जिनेन्द्र !, (उन को समझाया भी नहीं जा सकता, क्यों कि-) वे लोग स्वयं तो कुमार्ग को प्राप्त करते ही है, साथ ही धर्म की जिज्ञासा से पूछनेवाले को भी कुमार्ग में ही ले जाते हैं । तथा गुण में दोष देखने के कारण अन्धों के जैसे ही दोषों के न देखने वाले वे लोग, सन्मार्ग के जानने वाले, सन्मार्ग पर चलने वाले तथा हितवुद्धि से सन्मार्ग के बतलाने वाले का आदर नहीं करते । (इसलिये केवल आप ही सन्मार्ग के जानने वाले, सन्मार्ग पर चलने वाले तथा सन्मार्ग उपदेश देने वाले हो, दूसरे नहीं) ॥ ७ ॥

हे जिनेन्द्र ! दूसरे तीर्थकरों के सिद्धान्त एकान्तवाद हैं, क्यों कि वह पदाथ के किसी एक अंशका ही प्रतिपादन करते हैं । आप का सिद्धान्त तो अनेकान्तवाद है, क्यों कि वह वस्तु में रहने-वाले अनन्त वर्गों का प्रतिपादन करता है । इसलिये एकदेशी पर शासनों से आपके सावदेशिक शासन की पराजय की बात, जुगनू के प्रकाशके आडम्बर से सूर्यमण्डल का पराभव जैसा ही है । (एकान्तवाद एकदेश को प्रकाशित करने वाले या एकदेशी राजाके समान है, तथा अनेकान्तवाद सर्व अंश को प्रकाशित करने वाले सूर्यमण्डल के समान या सार्वभौमचक्रवर्ती राजा के समान है । इसलिये दोनों में जयपराजय की बात हा असङ्गत है ।) ॥८॥

हे पालनहार ! जिनेन्द्र ! (युक्तियुक्त तथा सन्मार्गप्रदर्शक होनेके कारण) पवित्र सत्य तथा पुण्यकारक ऐसे आपके शासन में, जो सन्देह तथा अश्रद्धा करता है, वह रचिकर तथा हितकर पथ में सन्देह तथा अश्रद्धा करने वाले (रोगी) के समान है । (वह कभी भी भय रोग से मुक्ति नहीं पा सकता है) ॥ ९ ॥

हे जिनेन्द्र ! आप से भिन्न तीर्थकरों के आगम प्रामाणिक नहीं हैं, । क्यों कि वे हिंसा आदि से सम्पन्न होने वाले यत्न आदि असत् कर्ममार्ग का उपदेश करने वाले ह । मर्यन के द्वारा उन आगमों की रचना नहीं हुई है । तथा नूर एन दुर्वुद्धि लोग ही उन आगमों का स्वीकार करने वाले ह । (ये सब प्रामाणिक आगम के लक्षण नहीं हैं) ॥ १० ॥

हे जिनेन्द्र ! आपके आगम हीं सज्जनों के लिये प्रमाण-भूत हैं । क्यों कि आपके आगम मुक्ति आदि हितकर मार्ग के उपदेश करनेवाले हैं, आप जैसे सर्वज्ञ से रचित हैं, मुमुक्षु, विद्वान्, तथा परोपकारी ऐसे साधुजनों ने उनका स्वीकार किया है । एवं आपके आगम में आगे और पीछे के अर्थों में कहीं भी विरोध नहीं है । (यही सब प्रामाणिक आगम के लक्षण हैं । दूसरों के आगमों में तो पूर्व में हिंसा का निषेध किया जाता है, आगे जाकर यज्ञादि कार्यों में उसी हिंसा का विधान किया जाता है । इस प्रकार उन आगमों में पूर्व तथा पर पदार्थों में विरोध स्पष्ट ही है ।) ॥११॥

हे जिनेन्द्र ! दूसरे लोगों के द्वारा आपके चरणों के आसन पर देवेन्द्र के आलोटने (आप के चरणकमलों में देवेन्द्र द्वारा किये गये प्रणामों) का खण्डन किया जा सकता है । (क्यों कि वह कोई देखता नहीं) । अथवा 'मेरे तीर्थकर को भी देवेन्द्र प्रणाम करते हैं, ऐसा कहकर, समानता बतलायी जा सकती हैं' । किन्तु आपके यथार्थ स्वरूप में पदार्थ के उपदेश का निराकरण कैसे किया सकता है ? । (क्यों कि वस्तु प्रत्यक्ष हैं । इसलिये उनका अपलाप नहीं किया जा सकता । इसलिये आप केवल यथार्थ स्वरूप में वस्तु के उपदेश देने के कारण आस ही है ।) ॥ १२ ॥

हे जिनेन्द्र ! यह दुःषमा आरा का चुरा प्रभाव ही हो सकता है, अथवा भवपरम्परा को बढ़ाने वाले कर्म का विपाक ही

कहा जा सकता है, कि ये लोग आपके शासन में कहे गये पदार्थों की उपेक्षा करते ह, या अश्रद्धा करते है । (क्यों कि आप के शासन में श्रद्धा तथा उसका अनुमरण से ही मुक्ति मिल सकती है ।) ॥ १३ ॥

हे जिनेन्द्र ! कोई भी व्यक्ति हजारों वर्षों तक तप करे, अथवा युगयुगान्तरों तक योग की उपासना करे, फिर भी आपके बताये मार्ग को स्वीकार न्दिये बिना भय जीव भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते । (क्यों कि जिनेन्द्र के ज्ञाये मार्ग के सिवाय दूसरा कोई भी मुक्ति का मार्ग नहीं है ।) ॥ १४ ॥

हे जिनेन्द्र ! दूसरे आगमों के विषय म, 'यह अप्रामाण्यि व्यक्ति से रचित है, अल्प व्यक्ति से रचित है, या राग द्वेषान्ति से रचित है' इस प्रकार की सम्भावनाओं के कारण बहुत से आक्षेपों का अवसर है । ऐसी स्थिति में वे आगम, परम प्राप्त ऐसे आप से बताये गये सन्मार्ग के उपदेग रूप आगम के विषय म आक्षेप की धृष्टता कैसे कर सकते हैं ? । (जो स्वयं दुष्ट है, वह दूसरे निर्दुष्ट वस्तु को दूषित करने में समर्थ नहीं हो सकता ।) ॥ १५ ॥

हे जिनेन्द्र ! दूसरे तीर्थरों ने सरल भाव से जो कुछ कहा, उसको उनके शिष्यों ने हमरा ही रूप दे दिया । (जैसे कणाद ने छँ, तथा गाँतम ने सोल्ट पन्थ गिनाये । उनके शिष्य न्यनैयायिकों ने सात पन्थ को ही माना । गङ्गाचार्य ने शुद्ध द्वैत का प्रतिपादन किया, किन्तु वाचस्पति मिश्र आदि ने विविध

देव नहीं सिख पाये हैं, तो दूसरे गुणों की बात ही क्या ? ।
 (आपका स्थूल गुण भी दूसरे देवों में नहीं है । तो श्रमसाध्य मुक्ति
 आदि के उपदेश करने का गुण उन देवों में कैसे हो सकता है ? ।
 इसलिये आप ही सर्वश्रेष्ठ देव है ।) ॥ २० ॥

हे जिनेन्द्र ! जिस में प्रतिपादित सम्यक्त्व के बल से आप
 जैसे तीर्थङ्करों के पारमार्थिक स्वरूप को जान पाता हूँ । (क्यों कि
 उसके लिये आगम के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है ।) तथा
 जो कुवासना रूपी पाश का नाश करने वाला है । ऐसे आपके
 शासन को मेरा नमस्कार हो । (दूसरे शासन न तो सम्यक्त्व का
 प्रतिपादन करने वाले हैं, और न कुवासना का नाश करने
 वाले हीं है । इसलिये वैसे शासन नमस्कार के योग्य
 नहीं हैं ।) ॥ २१ ॥

हे जिनेन्द्र ! मध्यस्थ रूप से परीक्षा करता हुआ, आप तथा
 परदेव-दोनों की दोनों बातें असाधारण हैं, ऐसा निश्चयपूर्वक
 समझाता हूँ । जैसे—आपका वस्तुओं का यथार्थ रूप से उपदेश, और
 दूसरे देवों का असत्पदार्थ = पदार्थ के अयथार्थ रूप के—प्रतिपादन
 करने का हठाग्रह । (ऐसे हठाग्रही दूसरे नहीं, तथा आपके जैसे
 यथार्थ उपदेश देने वाले भी दूसरे नहीं हैं ।) ॥ २२ ॥

हे जिनेन्द्र ! अनादि ऐसी कुवासना या अर्वाचीन विद्या के
 रहस्य के जानने वाले, किसी भी नियम के न मानने वाले—मर्यादा-

रहित, और त्रिण्डावाणी ऐसे परतीर्थियों से जिस प्रकार तिरस्कृत हो रहा हूँ। हे देव ! उसके लिये आप जैसे वीतराग का निङ्कर मैं क्या कर सकता हूँ ? । जैसे वीतराग अपने अपकारी के प्रति भी उपेक्षा रखते हैं । वैसे उनके निङ्कर भी अपमान करने वाले के प्रति उपेक्षा रखें, यही योग्य है, 'यथा राजा तथा प्रजा ।' १) ॥ २३ ॥ ।

हे जिनेन्द्र ! जिसको जन्मजात बैरी सिंह मृग आदि भी वैरभाव को त्याग कर आश्रयण करते हैं । किन्तु अमन्य होने के कारण जहाँ परतीर्थिक्रमण नहीं पहुँच पाते, ऐसे आपके समरण या उपदेशस्थान का मैं आश्रय लेना हूँ । (क्यों कि आप का उपदेशस्थान भी रागद्वेष का नाश करने वाला है । दूसरे देवों का उपदेशस्थान तो रागद्वेष का बनाने वाला ही है । व्यक्ति के महत्त्व से ही स्थान का महत्त्व होता है ।) ॥२४॥

हे जिनेन्द्र ! मद मान काम क्रोध लोभ आँसु हर्ष के अधीन रहने वाले दूसरे देवों को अकारण ही त्रिभुवन साम्राज्य या ऐश्वर्य का रोग लग गया है । (जो मत् आदि से युक्त है, वह स्वयं पराधीन है इसलिए उसका साम्राज्य नहीं हो सकता । बल्कि एसे व्यक्ति का साम्राज्य मद आदि का बढ़ानेवाला होने के कारण रोग पैदा ही है । बामनिक साम्राज्य तो आप जैसे वीतराग का ही रहा जा सकता है ।) ॥ २५ ॥

हे जिनेन्द्र ! परतीर्थिक लोग अपने गले पर ही कुल्हाड़ी चलाते हुए कुछ भी प्रलाप करें । (निर्दोष के ऊपर आक्षेप करना अपने गले पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा ही है । क्यों कि अपने गले पर कुल्हाड़ी चलाने से जैसे अपनी ही मृत्यु होती है, वैसे ही निर्दोष की निन्दा करने से लोग स्वयं ही निन्दित होते हैं ।) किन्तु हे वीतराग ! बुद्धिमानों का आपके ऊपर केवल पक्षपात से ही अनुराग नहीं है, (किन्तु आपके विशिष्ट गुणों के कारण ही आपके ऊपर अनुराग है । इसलिये आपके अनुरागियों पर दूसरों का आरोप अकारण है ।) ॥२६॥

हे नाथ ! जो परीक्षक अपने को मध्यस्थ बताकर मणि और काच में समानता की बात करते हैं । वे वास्तव में ईर्ष्यालु के लक्षण को ही प्रकट करते हैं । यह निश्चित है । (ईर्ष्याद्वेष के बिना कोई भी मध्यस्थ परीक्षक व्यक्ति मणि और काच को समान नहीं बता सकता । इसी प्रकार आप जैसे गुणी वीतराग को अन्य राग-आदि से युक्त देवों के समान कहने वाले ईर्ष्यालु ही हैं । क्यों कि सराग और वीतराग, मणि और काच के जैसे कमी भी समान नहीं हो सकते ।) ॥ २७ ॥

मैं प्रतिपक्ष परतीर्थिकों के मित्रों तथा समर्थकों के सामने खूब गम्भीरता से यह घोषणा करता हूँ कि, वीतराग से बढ़कर दूसरे कोई देव नहीं हैं, (क्यों कि दूसरे देव वीतराग नहीं हैं ।) तथा स्याद्वाद के सिवाय दूसरे कोई भी दर्शन प्रामाणिक नहीं हैं ।

(क्यों कि दूसरे दर्शन सर्वनमूलक नहीं ह, इसलिये पन्थ के एक अग्र को ही जानने वाले हें ।) ॥ २८ ॥

हे वीर ! श्रद्धा के कारण ही आपके विषय में हमारा अनु राग नहीं है, तथा केवल द्वेष से ही दूसरे देवों के विषय में हमारी अरुचि नहीं है । किन्तु साधक तथा नाधक प्रमाणों से विधि पूर्वक आसक्त की परीक्षा कर के ही हमलोग आप जैसे स्वामी का ही आश्रित हुए ह । (परीक्षा करने से दूसरे देव आसक्त सिद्ध नहीं होते । जो आसक्त नहीं ह, उनका आश्रय विवेकी जन कैसे कर सकते ह ?) ॥ २९ ॥

हे जगदीश ! जो तमोगुणी (अनानियों) के अगोचर (परोक्ष) ऐसे आपके स्वरूप को मरलना से प्रकट करती हैं, ऐसी, चन्द्र के किरणों के समान निर्मल और सासारिकताओं के हरण करने के कारण नील, निर्दोष एवं प्रामाणिक आपकी वाणी का ही हमलोग पठन करते हैं, (आदर करते ह, या प्रणाम करते हैं । दूसरे देवा की वाणी ऐसी नहीं है, इसलिये विवेकी लोग उसका आश्रय नहीं कर सकते ।) ॥ ३० ॥

हे भगवन् ! निम किमी भी समय म निम निमी भी रूपसे निम किमी भी नाम से जो कोई भी हों, यदि वह वीतराग ह तो आप ही हो । आपको मेरा मनम्हार हो । (शुभ की पूजा होनी है, काल नाम या रूप की नहीं, इसलिये व्यक्तिविशेष

पर नहीं किन्तु वीतरागता आदि गुणों पर हीं मेरा अनु-
राग है ।) ॥ ३१ ॥

हे जिनवर ! आपके आसता का समर्थन रूप इस स्तुति को-कोई
श्रद्धा का ही उद्गार समझें, या स्वभाव से हीं परिनन्दक जडबुद्धि लोग
परनिन्दारूप समझें । (वनों कि जिसकी जैसी प्रकृति तथा बुद्धि
होती है, वह उसके अनुसार हीं किमी बात को समझता है ।)
किन्तु जो मध्यस्थ एवं विवेकी हैं, और परीक्षा करके किसी भी
वस्तु के सार को ग्रहण करने में समर्थ हैं, उनके लिय तो स्तुति के
नाम से कही गयी धर्ममय ये वाते तत्त्व का प्रदर्शक हीं हैं ।
(इस स्तुति के पाठ से धर्म तथा तत्त्वज्ञान दोनों हीं होते हैं, यह-
केवल श्रद्धा या परनिन्दा के उद्देश्य से कही गई वाते नहीं है,
किन्तु इसका उद्देश्य धर्म और तत्त्वज्ञान हीं है । इस विषय में
दूसरे प्रकार का अभिप्राय प्रकट करना खेद की हीं बात
होगी ।) ॥ ३२ ॥

इति कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिताऽयोगव्यच्छेद-
द्वित्रिंशिकास्तुतेः श्रीतपोगच्छाधिपतिशासनसम्राट्कदम्बगिरिप्रभृत्यनेक-
तीर्थोद्धारकवालब्रह्मचार्याचार्यवर्यश्रीमद्विजयनेमिसूरीश्वरपट्टालङ्कारसमय-
ज्ञशान्तमूर्त्याचार्यश्रीविजयत्रिज्ञानसूरीश्वरपट्टधरसिद्धान्तमहोदधिप्राकृत-
विद्विशारदाऽऽचार्यवर्यश्रीकस्तूरसूरीश्वरगिष्पश्रीकीर्तिचन्द्रविजयगणिविर-
चितः कीर्तिकलाख्यो हिन्दीभषानुवादः समाप्तः ॥

अर्हम्

॥ श्रीविजयनेमि-विज्ञान-कस्तूर-शरिसद्गुरुभ्योनमः ॥

॥ अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिकास्तुतिः ॥

॥ कीर्तिकलास्यो हिन्दीभाषानुवादः ॥

कलिकाट सर्ग श्री हेमचन्द्राचार्य महाराज जिनेश्वर की
आप्त हैं, इस अभिप्राय से तीर्थङ्कर महावीर भगवान की स्तुति का
प्रारम्भ करते हैं—

जो केवलज्ञान नाम के अनन्तज्ञान से युक्त, वीतराग, तथा
जिनका स्वाध्याय नाम का सिद्धान्त तीनों फल में सत्य है, और
जो देवों के भी पूजनीय है, हमें आपसे मैं मुग्ध और स्वयं सिद्धता
नकारे श्री वर्षमान जिनेश्वर की स्तुति का मैं प्रारंभ करता हूँ। (जो
गाना है, वही निर्दोष भी हो सकते हैं, उन्का ही सिद्धान्त तीनों
फल में सत्य हो सकता है। किन्तु जन्ममति तथा रागद्वेष से युक्त
स्तुतियों का नहीं। हमलिये देव भी उन्की ही पूजा करते हैं।
और उन्की ही आपसे मैं मुग्ध कहा जा सकता है। पर स्वयं
सिद्धज्ञान वाले ही उत्तमगुणों में युक्त हो सकते हैं, जिन्हा से ये

ज्ञान नहीं हो सकता, न उक्त गुण ही प्राप्त हो सकते हैं । इसलिये उस परमात्मा की हीं स्तुति के लिये यत्न करना इष्ट है ।) ॥ १ ॥

हे नाथ ! मैं आपके दूसरे गुणों की स्तुति के लिये भी बहुत उत्सुक हूँ । परन्तु पदार्थ की परीक्षा में सविशेष प्रवृत्ति होने के कारण, आपके यथार्थरूप से वस्तुओं के प्रतिपादन करनेवाले सिद्धान्तरूप गुण ही मेरी स्तुति का लक्ष्य है । (आपके गुणों की स्तुति तो इच्छा रहने पर भी अशक्य है । क्यों कि उसके लिये अपेक्षित बुद्धि प्रतिभा आदि सामग्री पर्याप्त नहीं हैं । ऐसी स्थिति में अपनी शक्ति के आनुसार मैं अपने प्रिय विषय में ही उद्योग करता हूँ । इस प्रकार के उद्योग में आशिक भी सफलता मिलती ही है ।) ॥ २ ॥

हे जिनेश्वर ! गुणों में दोष का आरोप करने की धारणा वाले ये अन्य तीर्थिक लोग आप को स्वामी नहीं मानें । (इसके लिये कुछ कहना नहीं है । क्यों कि उक्तधारणा को छोड़े बिना गुणवान को कोई कैसे स्वामी मान सकता है ? । जो गुणों को समझता है, वही गुणी को स्वामी मानता है ।) फिरभी जरा आखें मूंदकर स्थिर चित्त से सच्ची युक्तियों का या सच्चे सिद्धान्त मार्गों का तो विचार अवश्य ही करें । (बिना विचारे दोष का आरोप करनेवाले गुण से वञ्चित ही होते हैं । यदि वे लोग स्थिर चित्त से विचार करें तो उनको अपनी धारण बदलनी होगी, और तब

आपको अग्र्य ही स्वामी मानेंगे । जो विचार नहीं करते, वही आपको स्वामी नहीं मानते । इससे आपका कुछ बनना निगटता नहीं, किन्तु वे ही लोग मत्स्य से बधित रहते ह । इसलिये इस प्रकार का विचार उनके ही हित में है ।) ॥ ३ ॥

घट आदि पदार्थ स्वयं ही, अनुवृत्ति = घट घट इत्यादि प्रकार के समान गान तथा व्यतिवृत्ति = घट पट से भिन्न है इस प्रकार का भेदप्रकाशक विशेष गान,—इन दोनों ही गानों का विषय होते हैं । अर्थात् घटादि पदार्थ सामान्य तथा विशेष दोनों स्वभाव के होते हैं । यदि एकान्तरूपसे सामान्य और विशेष भिन्न होते तो सामान्यविशेष पदार्थ से अनभिन्न साधारण जन को भी घट को देखते ही किसी की अपेक्षा किये बिना, 'घट घट है पट नहीं' इस प्रकार का गान नहीं होता । (नैया विद्वानों का मत है कि—घट आदि पदार्थों में एकप्रकार की समानता है, जैसे एक घट दूसरे घट से समान होता है । इस समानता या सामान्य को घटत्व आदि शब्दों से कहा जाता है । यह घटत्व घट से भिन्न है । क्यों कि घटत्व सब पदों में रहने का भाव है, तथा घट व्यक्ति है । उन घटत्व के कारण ही घट को नेत्रों से 'घट घट है पट नहीं' कहा जाता है । अर्थात् इस प्रकार में स्थूल पदार्थों में ही विशेष प्रकार से गान होता है, किन्तु अमूर्त आकाश काल आदि में तथा परमाणुओं में

नहीं । क्यों कि आकाश आदि अखण्डपदार्थ हैं, इसलिये वहाँ कोई असाधारण सामान्य नहीं है, सामान्य अनेक व्यक्तियों में रहने वाला धर्म है । तथा एक घटको दूसरे घट से पृथक् रूप से जानने का साधन है—दोनों घटों के अवयवों का भिन्न होना । परमाणु निरवयव होते हैं । इसलिये उन द्रव्यों में एक विशेषनामका पदार्थ मानते हैं, जिसके बल से एक परमाणु का दूसरे परमाणु से आकाश आदि का काल आदि से भिन्न रूप में योगियों को ज्ञान होता है । इसलिये सामान्य और विशेष दोनों भिन्न पदार्थ हैं । उसका खण्डन करते हुये कहते हैं कि) कोईभी पदार्थ अपने से एकान्तभिन्न पदार्थ की अपेक्षा से जाने नहीं जाते । इसलिये जो वस्तुतः एक आश्रय होने के कारण कथञ्चित् अभिन्न हैं, उनको एकान्त भिन्न मानकर सामान्य और विशेष इन दोनों को पृथक् पदार्थ कहने वाले पदार्थ तत्त्व के जानने में अपटु हैं; इसलिये युक्तिविरुद्ध कहते हैं । (यदि सामान्य विशेष एकान्त भिन्न हों तो घट के देखनेपर, पहले घटत्व का ज्ञान होगा, पीछे यह घट है पट नहीं इस प्रकार का ज्ञान होगा । ऐसी स्थिति में क्रम से तथा विलम्ब से ही किसी भी वस्तु का ज्ञान हो सकता है । लेकिन यह कहीं भी किसी को अनुभूत नहीं है । तथा घट से एकान्त भिन्न घटत्व यदि उक्तज्ञान का कारण माना जाय तो पट को भी उक्तज्ञान का कारण क्यों न माना जाय ? । घटत्व तथा पट में घट से

भिन्नता तो समान ही है। इसलिये त्रिनागम के अनुसार घट नो ही सामान्य तथा विशेष रूप मानना चाहिये। सामान्य और विशेष दोनों सिद्ध धर्म एक घट में नहीं रह सकते, ऐसा करना भी संगत नहीं। क्यों कि घट के देखने से सामान्य और विशेष दोनों की प्रतीति होती है, इसलिये दोनों में विरोध नहीं माना जा सकता।) ॥ ४ ॥

(सामान्य नित्य है, विशेष अनित्य है, इसलिये विरोध होने के कारण एक ही पदार्थ उभय स्वभाव का नहीं हो सकता—ऐसा करना असंगत है। क्यों कि) नीप में लेकर आनाश तक सब पदार्थ समान स्वभाव वाले हैं। नीप एकान्त अनित्य नहीं है, नीपके अणुओं के प्रकाशगुण का नाश होता है, तथा अधकाररूप गुण उत्पन्न होता है, किन्तु नीपके अणु तट नहीं होने, इसलिये पर्याय की अपेक्षा में कोई भी पदार्थ अनित्य कहा जाता है, तथा द्रव्य की अपेक्षा में वही पदार्थ नित्य भी है। आकाश भी द्रव्य की अपेक्षा से ही नित्य है, अनागत रूप पर्याय तो उत्पन्न और तट होने ही रहते हैं, इसलिये पर्याय की अपेक्षा में आकाश भी अनित्य है, इस प्रकार पदार्थानाम नित्य और अनित्य होने के कारण सब स्वभाव हैं। (उत्पादकत्व शून्य स्वभाव है।) इसलिये पदार्थ स्थायित्व के लक्षण में युक्त है। (स्थानपद में युक्त होकर ही कोई भी पद किसी भी पदार्थ का स्थायित्व कहना है।) में उपरोक्त युक्त के अनुसार चिन्ता भी

पदार्थ को स्यान्नित्य हीं कह सकते हैं, 'नित्य हीं है' ऐसा नहीं कह सकते)। हे जिनेन्द्र ! उक्तयुक्ति से पदार्थों का समस्वभाव प्रमाणित होने के कारण, आपके अनेकान्तवाद के विरोधियों का-आकाशादि नित्य हीं हैं, दीप आदि अनित्य हीं हैं, इस प्रकार का प्रतिपादन प्रलाप (अनर्थक या युक्ति रहित) हीं है ॥ ५ ॥

“ यह पञ्च महाभूत प्रपञ्च सावयव होनेके कारण कार्य है, (क्यों कि नित्य आकाशादि पदार्थ निरवयव हैं ।) कार्य कर्त्ता के बिना नहीं हो सकता, इसलिये जगत्कर्त्ता ईश्वर है । वह एक हीं है । (क्यों कि एककार्य के अनेक कर्त्ता मानने से कार्य में एकरूपता तथा नियमितता नहीं रह सकती ।) तथा वह व्यापक और सर्वज्ञ है, (इसलिये वह सर्व देश काल में सब कार्य कर सकता है ।) वह स्वतन्त्र है । (इसलिये किसी की इच्छा के आभाव में कार्य के रुकने की सम्भावना नहीं है ।) तथा वह नित्य है । (अन्यथा उसका जो जनक होगा, उसका भी कोई जनक होगा, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी ।) हे जिनेन्द्र ! कदाग्रह से किये जाने वाले ये सब कुतर्क उनके हैं, जिनका उपदेशक आप नहीं । (आपके उपदेश (सिद्धान्त) को जानने वाले ऐसे कुतर्क नहीं कर सकते । क्यों कि परमाणु आकाश जीव आदि पदार्थों को सभी नित्य मानते हैं । शरीर आदि कार्य का कारण कर्म हीं है । ऐसी स्थिति में ईश्वर को कर्त्ता मानने की कोई

आवश्यकता नहीं । ईश्वर के अप्रमाणित होने से दूसरी बातें स्वयं ही निर्मूल हो जाती हैं । इसलिये जगत भी नित्या नित्य है, एकान्त अनित्य या एकान्त नित्य नहीं, यह सिद्ध हो जाता है ।) ॥ ६ ॥

यदि सामान्य विरोध को एकान्त भिन्न माना जाय, तो घट धर्मो है, घटत्व धर्म है, इस प्रकार का धर्मधर्मिभाव नहीं हो सकता । (अन्यथा घट पट म भी धर्मधर्मिभाव की आपत्ति होगी ।) घटादि के देखने पर घट तथा घटत्व इन दो ही भावों का भान होता है, समवाय आदि सम्बन्ध का भान नहीं होता । इसलिये घट घटत्वादि में समवायादि सम्बन्ध के कारण धर्मधर्मिभाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । क्यों कि दोनों में सम्बन्ध ही नहीं है, अन्यथा उसका भी भान होता । (‘घट में घटत्व है’ इस प्रकार के व्यवहार के बल से दोनों में सम्बन्ध की सिद्धि होती है, ऐसा भी नहीं कह सकते । क्यों कि इस प्रकार का व्यवहार समवायादि सम्बन्ध में भी है, जैसे ‘घट में समवाय है’ ऐसा व्यवहार होता है । इसलिये घट और समवाय में भी सम्बन्ध मानना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में अनपस्था हो जायगी ।) घट और समवाय का सम्बन्ध स्वरूपात्मक होनेके कारण गौण है, इसलिये उसका सम्बन्धशब्द से व्यवहार नहीं होता है—ऐसा कहना भी उचित नहीं । क्यों कि सम्बन्ध के विषय में गौणमूल्य का भेद नहीं माना

गया है। जैसे ब्रह्मण का पुत्र गौणब्राह्मण नहीं होता, वैसे ही सम्बन्ध का भी सम्बन्ध गौण नहीं माना जा सकता। तथा समवायादि-सम्बन्धों से अनभिज्ञ साधारण जनों को सम्बन्ध के बिना ही धर्म-धर्मी आदि की प्रतीति होती है। इसलिये दूसरे को भी धर्मधर्मी की प्रतीति के लिये सम्बन्ध अनावश्यक है। (इसलिये धर्म-धर्मी व्यवहार के लिये सामान्य विशेष में कथञ्चित् भेदा-भेद मानना ही युक्तिसंगत है। एकाश्रय होने से कथञ्चित् अभेद, तथा सामान्य विशेष इस प्रकार पृथक् व्यवहार होने के कारण कथञ्चित् भेद अनुभव सिद्ध है। इसलिये पदार्थमात्र सामान्यविशेष नित्यानित्यादि-स्वरूप हैं, यह सिद्धान्त है।) ॥ ७॥

हे जिनेन्द्र ! आप के विरोधियों ने—सत्पदार्थ में भी क्वचित् ही सत्ता है, आत्मा का चैतन्य शरीररूप उपाधिजनित तथा भिन्न है, मुक्ति ज्ञानमय और आनन्दमय नहीं है। (क्यों कि आत्मा व्यापक है। यदि चैतन्य को शरीर रूप उपाधिकृत नहीं माना जाय, तो घट आदि में भी आत्मा का सम्बन्ध होने के कारण चैतन्य मानना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य औपाधिक ही है, तथा आत्मा से भिन्न है। मुक्त अवस्था में शरीर आदि उपाधि नहीं रहती है। इसलिये कारण के अभाव होने से कार्यरूप चैतन्य का भी अभाव हो जाता है, इसलिये आनन्द भी नहीं है। क्यों कि चैतन्य के बिना आनन्द का अनुभव नहीं हो सकता। अतः मुक्त अवस्था में आनन्द

की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं ।) यह सब सूत्र बहुत उत्तम बनाये हैं । (यह उपहास वाक्य है, इसलिये ' उक्तकथन अत्यन्त अप्रमाण है ' ऐसा तात्पर्य है । नैयायिक लोग द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये छौ भाव, तथा सात्मा अभाव पदाथ मानते हैं । उस में आदि के तीनों पदर्थों में रहनेवाला सत्ता नाम का महासामान्य मानते हैं । सत्ता जो शेष पदार्थों में नहीं मानते । यह अयुक्त है । क्यों कि सत् का भाव ही सत्ता है । वह यदि सत्पदाथ में नहीं रहे तो उसको सत्ता ही नहीं कह सकते । जो पदार्थ जहाँ नहीं रहे, उसको उसका भाव नहीं कहा जा सकता । इसलिये सत् पदार्थों में अमुक में सत्ता है, अमुक में नहीं, ऐसा कहना युक्तिविरुद्ध है । ॥ ८ ॥

(आत्मा को व्यापक मानने से ही चैतन्य को औपाधिक मानना पडता है, तथा मुक्तजीव को ज्ञान और आनन्द रहित मानना पडता है । किन्तु आत्मा व्यापक नहीं है । क्यों कि) जिस पदाथ का कार्य जिस देश में देखाजाता है, उस की स्थिति उस देश में ही मानी जाती है । जैसे घडा जलसमग्ररूप कार्य घर में करता हो तो घडा बाहर में नहीं रहता । इस विषय में सभी एक मत हैं । (क्या कि कार्य के बिना भी यदि वस्तु की सत्ता का स्वीकार किया जाय, तो आकाश कुसुम की सत्ता क्यों न मानी जाय ? । आत्मा का चेतन्य आदि कार्य शरीर में ही उपलब्ध है, इसलिये आत्मा शरीर

मात्र में ही रहने वाली है, अन्यत्र नहीं। यह युक्तिसिद्ध बात है।) फिरभी अयथार्थ ऐसे एकान्तवाद का स्वीकार करने के कारण नष्टबुद्धिवाले अन्यतीर्थिक लोग आत्मा को देह से बाहर भी रहने वाली (व्यापक) कहते हैं। युक्ति के अभाव के कारण आत्मा व्यापक नहीं। इसलिये चैतन्य को औपाधिक मानना भी आवश्यक नहीं है। किन्तु चैतन्य आत्मा का स्वभाव है। इसलिये मुक्ति ज्ञानमय तथा आनन्दमय है। आत्मा के व्यापक सिद्ध नहीं होने से, व्यापकत्वमूलक सभी बातें मूल के अभाव में शाखा के जैसे ही अपने आप असत् होजाती हैं।) ॥ ९ ॥

हे जिनेश्वर ! लोग स्वयं ही वितण्डा (अपने पक्ष की चिन्ता किये बिना ही परपक्ष के खण्डन करने) में पण्डित होने के कारण बोलने को सदा उत्सुक तथा विवाद में अभिरुचि वाले होते हैं। फिरभी प्रतिवादी के पक्ष का खण्डन करने के लिये वैसे लोगो को माया (छल, जाति आदि निग्रह स्थानों) का उपदेश देने से, ऐसा लगता है कि अन्यतीर्थिकों के मुनि (गुरु) विरक्त हो गये हैं=प्रतिवादी के पक्ष को सत् तर्कों से खण्डन करने में असमर्थ होने के कारण चिढ़ गये हैं। अन्यथा अपने अनुयायियों को ' छल आदि के द्वारा परपक्ष का खण्डन कैसे कियाजाय ' इस प्रकार का उपदेश क्यों देते ?) अथवा छल आदि का उपदेश करने वाले ये मुनि अद्भुत (दूसरे विरक्तों की अपेक्षा से नवीन) विरक्त=निस्पृह हैं। या (जो निस्पृह है,

वह दूसरे को छल करना कैसे सिखा सकता है ?) इसलिये छल का उपदेश करने वाला विरक्त है, यह आश्चर्य है। (गौतम मुनि ने छल आदि का प्रतिपादन किया है, इसके लिये यह कटाक्ष किया गया है।) ॥ १० ॥

हे जिनेश्वर ! जो लोग यज्ञ में की गयी हिंसा को वेदादि-शास्त्रविहित होने के कारण धर्म का हेतु मानते हैं, वह युक्त नहीं। (क्योंकि वेद में सामान्य रूप से हिंसामात्र का निषेध करनेवाला वाक्य प्रिद्यमान है। यदि ऐसा कहा जाय कि सामान्य का विशेषविधि अपवाद होता है। इसलिये सामान्य रूप से हिंसा को पापहेतु बताने वाले वेद के हिंसानिषेध वाक्य का यज्ञ में हिंसा का विधानकरनेवाला वेदवाक्य अपवाद है, इस लिये यज्ञ में की गयी हिंसा धर्म का हेतु है, तो यह बात युक्तिसंगत नहीं। क्यों कि) अन्य विषय के सामान्य वाक्य का जत्र विषय का विशेष वाक्य अपवाद नहीं हो सकता। (एक विषय म ही सामान्य और विशेष वाक्य हो, तो सामान्य का विशेष अपवाद होता है। यहाँ तो हिंसा पाप का हेतु है, इस विषय में हिंसा का निषेधक सामान्य वाक्य है। तथा यज्ञ में हिंसा को धर्महेतु बताने के लिये विशेष वाक्य है। इसलिये उक्त दोनों वाक्यों में सामान्यविशेषभाव नहीं माना जा सकता।) इसलिये अन्यतीर्थियों (जैमिनि के अनुयायियों) का यह (यज्ञ में हिंसा धर्म का हेतु है) विचार

अपने पुत्र को मारकर राज्यप्राप्ति की इच्छा के समान है । (जैसे पुत्र के वध से राज्य मिलने पर भी पुत्रमरण का शोक होता ही है, वैसे ही यज्ञ में की गयी हिंसा से काम्य फल के मिलने पर भी हिंसा का दोष लगता ही है । जो पशु पुत्र के जैसे पालनीय हैं, उनका अपनी कामना की सिद्धि के लिये वध करना पुत्र का वध करना ही है । इसलिये हिंसा सर्वथा त्याज्य है, वह धर्म का हेतु नहीं हो सकता ।) ॥ ११ ॥

हे जिनेन्द्र ! ज्ञान (दीप के समान) स्व तथा पर पदार्थ को प्रकाशित करते हुए ही प्रकाशित होता है । प्रकाशक को स्व-प्रकाश के लिये किसी दूसरे प्रकाशक की अपेक्षा नहीं रहती । (प्रकाशक प्रकाश रूप से स्वयं ही प्रकाशित होता है । दीप को जानने के लिये दूसरे दीप की आवश्यकता नहीं होती) । यदि पदार्थ का प्रकाशक ज्ञान को, तथा उस ज्ञान का प्रकाशक किसी दूसरे ज्ञान को माना जाय, तो पदार्थ का प्रकाश असम्भव हो जायगा । (क्योंकि एक ज्ञान के प्रकाश के लिये दूसरे ज्ञान की, उसके प्रकाश के लिये तीसरे ज्ञान की, इस प्रकार परम्परा बढ़ती ही जायगी, इस लिये ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकेगा । तो ज्ञान के प्रकाशित हुए विना अर्थका प्रकाशन कैसे होगा ? ।) 'फिर भी जैसे तलवार अपने आप को काट नहीं सकता, वैसे ही ज्ञान स्वको प्रकाशित नहीं कर सकता' इस प्रकार के तर्क उपस्थित करने वाले प्रतिवादी

के डर से अन्यतीर्थिका (गौतम, कणाद, जैमिनि) ने ज्ञान को परप्रकाश्य मान लिया है = स्वप्रकाश नहीं माना है । (वे लोग पदार्थ के तत्त्व को नहीं जानते हैं, इसलिये डरते हैं । ज्ञानी को डर नहीं होता । तथा यहा डरने की कोई बात भी नहीं है । ज्ञान स्व को प्रकाशित नहीं करता, किन्तु वह दीप के जैसे प्रकाश स्वभाव है । इसलिये तलवार का दृष्टान्त ज्ञान के विषय में सगत नहीं । तथा नान स्वप्रकाश है यह बात युक्तिसिद्ध होने पर भी उमको स्वप्रकाश नहीं मानने में भय के सिवाय दूसरा क्या कारण हो सकता है ? । इस प्रकार का उपहास भी यहा ध्वनित होता है ।) ॥ १२ ॥

(जो कोई (वेदान्ती लोग) ऐसा मानते है कि— 'ब्रह्म हीं एक सत् है, जगत् मिथ्या है । रस्सी में सर्प के जैसे ब्रह्म में माया=अविद्या से जगत का प्रतिभास होता है ।' यह बात युक्ति निरुद्ध है । क्यों कि) हे जिनेन्द्र ! माया यदि सत् है, तो माया और ब्रह्म दो तत्त्व हो जाते ह । (इसलिये 'एक ब्रह्म हीं सत् है' ऐसा कथन असिद्ध हो जाता है ।) यदि माया को असत् माना जाय, तो जगत का प्रतिभास नहीं हो सकता । (जो स्वयं अमत् है वह दूसरे का प्रतिभासक नहीं हो सकता । कोई भी कार्य सत् से हीं होता है, अमत् दीप घट आदि पदार्थ का प्रकाशन नहीं करता ।) यदि माया को जगत् का प्रतिभासक माना

जाय, तो उसको सत् मानना हीं पडेगा । माता को वन्ध्या नहीं कहा जा सकता । उसी प्रकार असत् माया को जगत् का प्रतिभासक नहीं माना जा सकता । जैसे वन्ध्या को माता नहीं कहा जा सकता । कार्य हीं सत् का लक्षण है । यदि माया कार्य करती है, तो वह अवश्य हीं सत् है । यदि माया असत् है, तो वह कार्य नहीं करेगी । ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत का अपलाप नहीं हो सकता । इसलिये 'ब्रह्म हीं एक सत् है' यह सिद्धान्त युक्ति विरुद्ध है ॥ १३ ॥

(सामान्य एक है, विशेष अनेक हैं । इसलिये पदार्थ सामान्यविशेषात्मक नहीं हो सकते । इस प्रकार का तर्क युक्ति संगत नहीं । क्यों कि-) घटादि पदार्थ सामान्य रूप से (सङ्ग्रह-नय के अभिप्राय से) एक=कथञ्चित् अभिन्न हीं हैं, तथा विशेष रूप से (व्यवहार नय के अभिप्राय से) कथञ्चित् भिन्न हीं है । पदार्थों में व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्तिभेद की प्रतीति होती है । सामान्यदृष्टि से पदार्थों में भेद की प्रतीति नहीं होती है । जो एक घट का सामान्य है, वही दूसरे घट का भी सामान्य है । अन्यथा एक घट के देखने के बाद दूसरे घट के देखने पर अपने आप 'यह घट है' ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता । हाँ ; व्यक्ति की अपेक्षा से सामान्य को भी कथञ्चित् अनेक मानते हैं । इस प्रकार सामान्य और विशेष दोनों ही अपेक्षाभेद से एक और अनेक हैं । ऐसी स्थिति में

पदार्थ को सामान्यविशेषात्मक होना म कोई बाधा नहीं है ।) इस प्रकार वाचक शब्द भी सामान्यविशेषात्मक है । हे जिनेन्द्र ! इस प्रकार वाचक शब्दों तथा वाच्य पदार्थों के उक्तयुक्ति वत् से सामान्य विशेष रूप सिद्ध होने पर भी, वाचक तथा वाच्यों में किसी को सामान्य ही तथा किसी को विशेष रूप ही प्रतिपादन करना परतीर्थियों की युक्ति के अन्वेषण की शिथिलता की ही सूचित करता है । (परतीर्थिक लोग युक्ति की कल्पना म निपुण नहीं ह, इसलिये पदार्थ के सूक्ष्मत्व की प्राप्त करने म सफल नहीं होते ।) ॥ १४ ॥

हे जिनेन्द्र ! कोई जट परतीर्थिक (साधुज्ञानानुयायी) कितना ही विरुद्ध विषयों का प्रतिपादन करते हैं । जैसे—चैतन्य गुण का गुण है, किन्तु वह पदार्थ का परिच्छेदक नहीं । (क्यों कि उसको पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।) बुद्धि प्रकृति का विकार है, इसलिये जट है । (क्यों कि प्रकृति जट है तो उसका परिणाम चैतन्य कैसे होगा ? किन्तु बुद्धि उभयगुण तर्क के समान निराल है, उसका एक तरफ से चैतन्य का दूरी तरफ से पदार्थ का प्रतिबिम्ब पन्ना है, इसलिये बुद्धि चैतन्य के प्रतिबिम्बित होती है, अर्थात् पदार्थ का बुद्धि द्वारा भाग होता है । प्रकृति में बुद्धि, उस में अज्ञान, उसमें हीन पणोक्ति, हीन कर्मेन्द्रिय, का, तथा शब्द आदि पञ्चतन्मात्रा की उत्पत्ति होती है । आशा आदि

पञ्च महाभूत शब्द आदि पञ्चतन्मात्रा से उत्पन्न हुए हैं । पुरुष चेतन है, किन्तु निर्लेप है, क्योंकि बुद्धि को ही पदार्थ के साथ सम्बन्ध है । पुरुष को 'यह बुद्धि का सुख दुःख आदि धर्म है, मेरा नहीं' इस प्रकार का विवेक नहीं होना ही उसका बन्ध है, तथा उस विवेक का होना ही मोक्ष है ।) वस्तुतः पुरुष का बन्ध मोक्ष नहीं होता है । (प्रकृति ही नाना पुरुष से सम्बद्ध होनेपर बन्ध को प्राप्त होती है, तथा उस सम्बन्ध को छोड़ने पर मुक्त होती है । पुरुष में बन्ध मोक्ष का व्यवहार कल्पित ही है ।) यह सब विरुद्ध इस प्रकार है—जैसे=चैतन्य का अर्थ है विषय का ग्रहण करना । यदि वह विषयों का ग्रहण नहीं करता है, तो उसको चैतन्य ही नहीं कहसकते । इसलिये चैतन्य है, किन्तु विषय का ग्रहण नहीं करता है, यह विरुद्ध है । बुद्धि चैतन्य का पर्यायवाचक शब्द है । इसलिये उसको जड़ कहना विरुद्ध है । आकाश आदि नित्य हैं, इस विषय में सब एकमत हैं । इसलिये आकाश आदि की उत्पत्ति का प्रतिपादन करना विरुद्ध है । प्रकृति से भेद का ग्रह नहीं होना ही बन्ध है, तो वह पुरुष को नहीं होगा, तो जड़ प्रकृति को कैसे होगा ? । यदि बन्ध पुरुष का है, तो मोक्ष भी उसका ही होगा । इसलिये पुरुष का बन्धमोक्ष नहीं है, यह विरुद्ध है । विरुद्ध प्रतिपादन करना जड़ता (अल्पबुद्धि) का लक्षण है ।) ॥ १५ ॥

हे जिनेन्द्र ! बौद्ध लोग प्रतिपादन करते हैं कि—बाह्य पदार्थ नहीं है । यदि बाह्य पदार्थों का स्वीकार किया जाय, तो जड होनेके कारण उनका प्रतिभास ही नहीं होगा । इसलिये घट आदि आकार से प्रतिभासमान सप्त पदार्थ ज्ञान ही हैं । परन्तु यदि ज्ञानाद्वैत माना जाय, तथा ज्ञान को क्षणिक माना जाय तो कार्य कारण भाव की व्यवस्था नहीं रहेगी । क्यों कि — (एक काल में उत्पन्न होने वाले पदार्थों में कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता । पूर्व काल में रहने वाला कारण कहा जाता है, तथा उत्तर काल में होने वाला कार्य कहा जाता है ।) पूर्वापरकाल में उत्पन्न होने वाले पदार्थों में भी क्षणिक ज्ञानाद्वैत मानने से कार्यकारणभाव नहीं हो सकता, क्यों कि कारण क्षणिक होने के कारण पूर्वकाल में ही नष्ट होगया, तो उत्तर काल में कार्य कहाँ होगा ?, कारण ही नहीं है । तथा ज्ञानाद्वैत मानने में पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा ?, क्यों कि पदार्थ ही नहीं है । एसी स्थिति में ज्ञान में ज्ञान ही भासित होगा, पदार्थ नहीं । इसलिये बौद्धों का क्षणिकज्ञानवाद इन्द्रजालके जैसा नि सार है । ॥ १६ ॥

हेजिनेन्द्र ! आप के गुणों में दोष का आरोप करने वाले बौद्धों का शून्यवाद विलक्षण है ! । (युक्तिरहित होने के कारण उपहासास्पन् है ।) क्यों कि जैसे परमादी प्रमाण के बिना अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते, वैसे शून्यवादी भी प्रमाण के बिना

शून्यवाद का समर्थन नहीं कर सकते । यदि शून्यवादी प्रमाण का उपन्यास करेंगे तो सर्व शून्यवाद सिद्धान्त ही विरुद्ध हो जायगा । (क्यों कि प्रमाण ही सत् पदार्थ हो जायगा । इसलिये सर्वशून्यवाद का अपने आप खण्डन हो जायगा । असत्प्रमाण से तो किसी भी सिद्धान्त का समर्थन नहीं किया जासकता । इसलिये शून्यवाद प्रमाण की विचारणा के बिना ही प्रवृत्त होने के कारण उपहासास्पद है ।) ॥ १७ ॥

हे जिनेन्द्र ! आप के प्रतिपक्षी बौद्ध कृतप्रणाश, अकृतकर्म-भोग, भवभङ्ग, मोक्षभङ्ग, स्मृतिभङ्ग आदि दोषों की उपेक्षा करके 'सर्व क्षणिक है' ऐसा प्रतिपादन करते हुए महा साहसी (अत्यन्त अविचारित प्रवृत्ति करने वाले) हैं । यह आश्चर्य जनक है । (कोई भी विद्वान् अपने पक्ष में सम्भवित दोषों की उपेक्षा नहीं करता । किन्तु क्षणिकवादी ही ऐसे हैं, इसलिये नवीन होने के कारण यह बात आश्चर्यजनक है ।) क्षणिकत्व वाद में कृतप्रणाशादि दोषों का प्रतिपादन—यदि सब पदार्थों को क्षणिक माना जाय, तो कर्म भी क्षणिक ही होगा । ऐसी स्थिति में किये हुए कर्मों का फल दिये बिना ही तत्काल ही नाश हो जायगा, इसलिये कृत का-फल दिये बिना ही नाश रूप कृतप्रणाश दोष होता है । तथा कर्म का नाश हो जाने से होरहा भोग किये हुए कर्मों का नहीं कहा जा सकता, इसलिये अकृतकर्मभोग दोष होता है ! कर्म के नाश

होजाने से भव=परलोक का भङ्ग होजायगा । क्यों कि कृतकर्म का फल ही भव है । यदि अकृतकर्म का फलभोग माना जाय तो मोक्ष का भङ्ग हो जायगा । अकृतकर्म का फलभोग हेतु के बिना होगा, इसलिये उसका निवारण नहीं हो सकता । तथा आत्मानान आदि सत्र क्षणिक होने के कारण कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, तो मोक्ष किस का होगा ? । तथा आत्मा के क्षणिक होने के कारण अनुभव करनेवाला तत्काल ही नष्ट हो जायगा, तो स्मरण किस को होगा ? । क्यों कि जिसको अनुभव होना है उसको ही स्मरण भी होता है । इसलिये क्षणिकत्वपक्ष में स्मृतिभङ्गनेप भी होता है ।) ॥ १८ ॥

(बौद्ध लोग वृत्तप्रणाशाशान्तियों का उद्धार करते हुए कहते हैं कि—“ पदाथ मात्र क्षणिक ह । किन्तु प्रत्येक पदाथ की क्षणपरम्परा होनी है, जिसको क्षणसन्तान कहते ह । जैसे—घट प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट होजाता है, उसके समान ही दूमरा घटक्षण होना है, किन्तु यह क्षण अत्यन्त सूक्ष्म है, इसलिये उसकी उत्पत्ति या विनाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है;’ तथा पदार्थ म्यायी है ऐसी प्रतीति होती है । चूँकि घट की वामना उन क्षणों में रहती है, इसलिये घटक्षणसन्तान में एकरूप (अभेद) का आभास होता है, या उस घटक्षणसन्तान को एक मानते ह । ऐसी स्थिति में कर्मभण का सन्तान भी एक है, तथा कर्मफलभोग से उस सन्तान का सर्वथा

नाश होजाता है, जिससे दूसरे सदृश क्षण उत्पन्न नहीं होते । इसलिये कृतकर्म का फलदिये विना ही नाश नहीं सिद्ध होता । इस प्रकार कृतप्रणाश दोष के उद्धार से उक्तदोषमूलक भवभङ्गदोष अपने आप ही हट जाता है । तथा कृतप्रणाशदोष नहीं रहने से अकृतकर्मभोग भी नहीं कहा जा सकता । तथा तन्मूलक मोक्षभङ्ग दोष का भी उद्धार होजाता है । स्मृतिभङ्गदोष भी नहीं है । क्यों कि आत्मक्षणसन्तान एक है, तथा पूर्वपूर्व अनुभवों की वासना उस क्षणसन्तान में रहती है । इसलिये स्मरण होता है । तथा जिस क्षणसन्तान को अनुभव हुआ है, उसको ही स्मरण भी होगा ” । किन्तु यह समाधान युक्तियुक्त नहीं । क्यों कि—वासना तथा क्षणसन्तान में यदि अभेद माना जाय तो—वासना या क्षण सन्तान—दोनों में से कोई एक ही रहा । अभिन्न वस्तु में द्वित्व-सङ्ख्या नहीं रह सकती । यदि दोनों में भेद माना जाय तो वासना भी क्षणिक होगी, उसके क्षणसन्तान में भी अभेद के लिये वासनान्तर की कल्पना करनी पड़ेगी । इसप्रकार अनवस्था हो जायगी । यदि भेद या अभेद दोनों में से कोई एक भी पक्ष नहीं मानाजाय, तो वैद्यों के मत में कोई तीसरा पक्ष है नहीं । इसलिये क्षणसन्तान तथा वासना दोनों ही अवस्तु हो जायेंगे । इसलिये—) भेद, अभेद तथा अनुभय (दोनों में से एक भी नहीं) पक्ष में वासना तथा क्षणसन्तान यह दोनों सिद्ध नहीं होते । हे जिनेन्द्र !

उक्त कारण से बौद्ध लोगों को कथञ्चित् भेदाभेद रूप आपका सिद्धान्त ही मानना पड़ेगा । जैसे बड़े जहाज के स्तम्भपर बैठा फपी, जहाज के बीच समुद्र में पहुचने पर, उस स्तम्भ पर से उडता है, किन्तु तट तक नहीं पहुच सजने के कारण लौटकर फिर उसी स्तम्भ पर जाकर बैठता है । उसप्रकार ही अन्यतीर्थिकों को भी आपके सिद्धान्त से दूर जाने पर भी पदार्थ की सिद्धि के लिये कोई दृढतर्क नहीं प्राप्त होता है, इसलिये उनको आपके सिद्धान्त को ही अन्तत मान्यता देनी चाहिये । (भेदाभेद पक्ष में वासना द्रव्यात्मक होके कारण नित्य हैं, क्षण पर्याय होनेके कारण अनित्य हैं । तथा द्रव्य की पर्याय के विना तथा पर्याय की द्रव्य के विना उपलब्धि न होने से दोनों में कथञ्चित् अभेद है । तथा द्रव्य और पर्याय रूप से कथञ्चित् भेद है । इस प्रकार पदार्थ को कथञ्चित्सा मान्यविशेषनित्यानित्यभेदाभेद आदि अनेकधर्मात्मक माननेसे सर्वदोषों का समाधान हो जाता है ॥ १९ ॥

हे जिनेन्द्र ! अनुमान के विना दूसरे के अभिप्राय से अनभिन्न ऐसे नास्तिकों को तो (आप के सिद्धान्त के विरुद्ध) बोलने की भी योग्यता नहीं है । (नास्तिक लोग प्रत्यक्षमात्र को प्रमाण मानते हैं, अनुमान को नहीं । ऐसी स्थिति में वे दूसरों के अभिप्राय को जान नहीं सकते । क्यों कि अभिप्राय मनोवृत्ति है, तथा अरूपी है । इसलिये उसका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता । तो

अनुमानप्रमाण को नहीं माननेवाले, दूसरों के अभिप्राय को नहीं जान सकते । तथा दूसरों के अभिप्राय को जाने विना प्रश्नोत्तररूप वाक्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता । इसलिये नास्तिकों को बोलने की भी योग्यता नहीं है ।) चेष्टा आदि से दूसरे के अभिप्राय को जाना जा सकता है । किन्तु चेष्टा कहां ? और प्रत्यक्ष-मात्र कहां ? । (चेष्टा से पराभिप्राय को जानना अनुमान ही है, प्रत्यक्ष नहीं । इसलिये चेष्टा से पराभिप्राय के ज्ञान का स्वीकार करने पर, प्रत्यक्षमात्र ही प्रमाण है, इस सिद्धान्त का खण्डन हो जाता है ।) नास्तिकों का प्रमाद अत्यन्त खेद का विषय है । (अनुमान आदि प्रमाणों के-चेष्टा आदि से पराभिप्राय आदि के ज्ञान से-सिद्ध होने पर भी प्रत्यक्ष से अतिरिक्त प्रमाण को न मानने में प्रमाद के सिवाय दूसरा कारण नहीं । और इस प्रकार का प्रमाद तत्त्वज्ञान में दृढविघ्न होने के कारण अत्यन्त खेद का विषय है । उसका त्याग करना ही चाहिये । तत्र आप के सिद्धान्त की यथार्थता को वे भी स्वीकार करेंगे ही) ॥ २० ॥

हे जिनेन्द्र ! प्रतिक्षण में प्रत्येक वस्तु के उत्पाद विनाश तथा स्थिरता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी जो आप के सिद्धान्त की उपेक्षा करता है, वह या तो पागल है, या उसको कोई पिशाच लग गया है । (अन्यथा स्वस्थचित्त वाला प्रत्यक्ष का अपलाप कैसे कर सकता है ? । घट उत्पन्न होता है, तथा नष्ट होता है । किन्तु जिस

द्रव्य से घट बनता है, वह द्रव्य तो रहता ही है । इसलिये द्रव्य ही सामान्य, तथा नित्य है । उत्पाद आदि पर्याय ही विशेष तथा अनित्य ह । द्रव्य तथा पर्याय दोनों का एक साथ ही प्रत्यक्ष होता है, इसलिये दोनों कथञ्चित् अभिन्न हैं, तथा द्रव्य और पर्याय रूप से कथञ्चित् भिन्न है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है ।) ॥ २१ ॥

हे जिनेन्द्र ! वस्तु अनन्तधर्मात्मक ही है, अन्यथा वस्तु की सत्ता का उपपादन नहीं हो सकता, इस प्रकारके आप से उपदिष्ट अनुमान आदि प्रमाण भी एकान्तवादीरूप मृगों को भयभीत करने के लिये सिंहनाद के समान है । (सिंहनाद से भयभीत होकर मृग जैसे भाग जाते हैं, वैसे एकान्तवादी भी उक्त प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों का खण्डन न कर सकने के कारण अपने पक्ष के खण्डन के भय से दूर भाग जाते हैं । वाद में भाग नहीं लेते । घट को एकान्त अनित्य मान लेने से प्रथम क्षण में ही उसका नाश मानना होगा, तो घट का प्रत्यक्ष नहीं होगा, इसलिये घटकी सत्ता लुप्त होजायगी । एकान्तनित्य मानने से भी, नित्यपदार्थों के सदा एकरूप होने के कारण उससे जलाहरणाकार्य नहीं हो सकेगा । अन्यथा कार्यभेद से स्वभावभेद मानना ही पड़ेगा । पदार्थ एक ही स्वभाव से अनेकरकार्य नहीं कर सकता और प्रत्यक्ष तीव्रने वाले उत्पाद तथा विनाश का अपलाप होगा । तथा घट को एकान्त सत् मानने से, वह पदरूप में भी सत् होजायगा । तथा

एकान्त असत् मानने से घटरूप में भी असत् होजायगा । इसलिये घटादि पदार्थ को द्रव्यकी अपेक्षा से नित्य, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य, स्वद्रव्य आदिकी अपेक्षा से सत्, परद्रव्य आदिकी अपेक्षा से असत्, इस प्रकार परस्पर सापेक्ष सत्त्व असत्त्व आदि अनन्तधर्मात्मक मानने से ही घट की सत्ता सिद्ध होती है, अन्यथा नहीं ।) ॥ २२ ॥

(घट द्रव्य सत् है, घट उत्पन्न हुआ, घट नष्ट होगया, इस प्रकार एक एक धर्म का उल्लेख करके पदार्थ का प्रतिपादन होता है, अनेकधर्मों का उल्लेख करके नहीं । इसलिये वस्तु अनन्तधर्मात्मक नहीं है, यह कथन असंगत है । क्यों कि—) विवक्षावश सग्रहनय का आश्रयण कर द्रव्य तथा पर्याय में अभेद पक्ष में पदार्थ का पर्यायरहितरूप में (सामान्यरूप में) कथन होता है । जैसे पिण्ड, कपाल, घट इन प्रत्येक अवस्था में 'यह मिट्टी है' इस प्रकार कहा जाता है । तथा पर्याय (व्यावहार)नय की अपेक्षासे पर्यायों के भिन्न होने के कारण घट, कपाल, पिण्ड, इस प्रकार पृथक् पृथक् प्रतिपादन किया जाता है । इस प्रकार का प्रतिपादन विकलादेश (काल आदि से पदार्थ को भिन्न मानने के) पक्ष में होता है । तथा सकलादेश (काल आदि से अभेद का आरोप करने के) पक्ष में सप्तभङ्गात्मकवाक्य से अनन्तधर्मात्मक पदार्थ का प्रतिपादन होता है । इस प्रकार आदेशभेद से पदार्थ के प्रति-

पादन करने की रीति को सम्यग्नामी हीं जान सकते हैं, किन्तु मिथ्यादृष्टिवाले नहीं । हे जिनेन्द्र ! इस प्रकार पदार्थ के यथार्थ रूप में प्रतिपादन करने की रीति आपने हीं बनायी है । (दूसरे लोग पदार्थतत्त्व से अनभिज्ञ होनेके कारण हीं एकान्तवाद का प्रतिपादन करते ह । काल आदि अभिन्न होनेके कारण पदार्थों को अभिन्न मानकर प्रतिपादन करना सकलदेश हे । जैसे घट की सत्ता का जिस काल में प्रतिपादन किया जाता हे, उस काल में शेष अनन्त पदार्थों की सत्ता भी रहती हे, इसलिये काल एक होनेके कारण घट की सत्ता तथा शेष अनन्त पदार्थों की सत्ता में भी अभेद का आरोप होने से घटकी सत्ता का प्रतिपादन से शेष अनन्त पदार्थों की सत्ता का भी प्रतिपादन हो जाता हे । इसलिये घट भी शेष अनन्त पदार्थों से अभिन्न रूप में प्रतिपादित होता ह । तथा पदार्थ परस्पर की अपेक्षा से असत् भी हे, इसलिये पदार्थ सत् हीं हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता । किन्तु कथञ्चित् शब्द के साथ पदार्थ के प्रतिपादन में सातप्रकार के वाक्यप्रयोग होते ह । जैसे-घट कथञ्चित् सत् हीं है । घट कथञ्चित् असत् हीं है । घट कथञ्चित् सत् हीं है कथञ्चित् असत् हीं है । इन तीनों वाक्यों में-प्रथम वाक्य में सत्यमात्र की विवक्षा हे । किन्तु पदार्थ मात्र परस्पर की अपेक्षा से असत् भी हे । इसलिये सत् हीं हे, ऐसा नहीं कहकर कथञ्चित् कहा गया हे । ऐसे हीं दूसरे वाक्य में भी असत् की विवक्षा हे । तीसरे में सत् की गोण भाव से,

तथा असत् की मुख्य भाव से, या असत् की गौण भाव से तथा सत् की मुख्य भावसे विवक्षा है । दोनों धर्मों को प्रधानभाव से प्रतिपादन करनेवाले शब्द नहीं होनेके कारण दोनों धर्मों के मुख्यभाव से विवक्षा करने पर पदार्थ अवक्तव्य है, किन्तु अवक्तव्यशब्द से उसका प्रतिपादन कथञ्चित् होजाता है । इसलिये 'कथञ्चित् अवक्तव्य है' इस प्रकार का चौथा वाक्य होता है । इस प्रकार सत् और अवक्तव्य इन दोनों धर्मों को एक साथ जोड़कर 'घट कथञ्चित् सत् कथञ्चित् अवक्तव्य ही है ।' यह पांचमां वाक्य होता है । इसी प्रकार 'घट कथञ्चित् असत् कथञ्चित् अवक्तव्य हीं है', 'घट कथञ्चित् सत्, कथञ्चित् असत्, कथञ्चित् अवक्तव्य हीं है', इस प्रकार सात प्रकार के वाक्यप्रयोगों से किसी भी वस्तु का यथार्थरूप से प्रतिपादन होता है । इस प्रकार नित्यानित्यत्वादिधर्म का प्रतिपादन करने के लिये भी सप्तमज्ञात्मक वाक्यप्रयोग होता है । किसी भी पदार्थ में किसी भी धर्म का यथास्थितरूप में सप्तमज्ञवाक्य के विना प्रतिपादन नहीं होसकता । नयवाक्य से सामान्यतः किसी एकधर्मात्मक पदार्थ का प्रतिपादन होता है । अनन्तधर्मात्मक पदार्थ का प्रतिपादन सकलादेश से उक्तसप्तमज्ञात्मक वाक्य के द्वारा हीं होता है । इस सप्तमज्ञात्मक वाक्य को हीं प्रमाणवाक्य कहते हैं । ॥ २३ ॥

(जो पदार्थ सत् है, वह असत् नहीं हो सकता, क्यों की सत् असत् दोनों विरुद्ध धर्म है, इस लिये एक पदार्थ में सत्-असत्त्व दोनों नहीं रह सकते । ऐसे नित्यत्व अनित्यत्व, सामान्य विशेष, वाच्यत्व अवाच्यत्व, भी एकपदार्थ में नहीं रह सकते । एसी स्थिति में पदार्थ अनन्तधर्मात्मक नहीं हो सकते, इस प्रकार का तर्क सगत नहीं । क्यों कि—) अपेक्षा भेद से पदार्थों में सत्त्व असत्त्व, वाच्यत्व अवाच्यत्व आदि धर्म विरुद्ध नहीं हैं । जैसे एक हा व्यक्ति म पिता की अपेक्षा से पुत्रत्व, तथा पुत्र की अपेक्षा से पितृत्व, दोनों धर्म रहत ह । एक की अपेक्षा से ही पितृत्व तथा पुत्रत्व विरुद्ध धर्म ह । उस प्रकार ही एक की अपेक्षा से ही सत्त्व असत्त्व आदि धर्म विरुद्ध हैं । घटादि पदार्थ स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से सत् ह, तो वे स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से ही असत् नहीं हो सकते । जैसे कोई व्यक्ति पुत्र की अपेक्षा से ही पिता और पुत्र दोनों नहीं हो सकती । किन्तु अपेक्षाभेद से जैसे एक ही व्यक्ति पिता पुत्र दोनों हैं । वैसे ही घटादि पदार्थ स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से सत्, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य, अनेक धर्मों को प्रधान रूप से एकसाथही विवक्षा करने से अत्रक्तव्य हैं । तथा परद्रव्यादि की अपेक्षा से असत् पर्याय की अपेक्षा में अनित्य तथा गुणप्रधान भाव से क्रमशः अनेकधर्मों की विवक्षा करने से वक्तव्य हैं । हे जिनेन्द्र ! इस प्रकार सदसदादिधर्मों में रहने वाले अविरोध को जाने बिना ही जटगति परतीर्थिक लोग सदसदादि धर्मों, के विरोध से डरकर ' पदार्थ सत् ही है, ' इस प्रकार एका

न्तवाद को स्वीकार कर मिथ्यात्वग्रस्त होजाते हैं । इसलिये अधो-
गति को प्राप्त करते हैं । (मुक्ति सम्यग् ज्ञान से ही होती है ।
एकान्तवाद युक्तिविरुद्ध होने के कारण सम्यग् ज्ञान नहीं है ।
विरोध के कारण ही एकान्त का समर्थन किया जाता है । किन्तु
वास्तव में विरोध सिद्ध ही नहीं होता । इसलिये एकान्तवाद में
कोई तर्क नहीं है, तथा तर्करहित सिद्धान्त मानना ही मिथ्यात्व है ।
मिथ्यात्व से पतन ही होता है, मुक्ति नहीं । अन्यथा सब जीव
मुक्त ही हो जायेंगे ।) ॥ २४ ॥

हे ज्ञानिश्रेष्ठ ! एक ही घटादि पदार्थ—“ कथञ्चित् (पर्याय
की अपेक्षा से) अनित्य, कथञ्चित् (द्रव्य की अपेक्षा से) नित्य,
कथञ्चित् (अनुवृत्तिप्रत्ययविषय होने के कारण) सामान्यात्मक, कथ-
ञ्चित् (व्यावृत्तिप्रत्ययविषय होने के कारण) विशेषात्मक, कथञ्चित्
(गुणप्रधान भाव से क्रमशः अनेकधर्मों की विवक्षा करने से)
वक्तव्य, कथञ्चित् (एकसाथ प्रधानभाव से अनेक धर्मों की विवक्षा
करने से अवक्तव्य, कथञ्चित् (स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा
से) सत्, कथञ्चित् (परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से) असत्
हैं) इस प्रकार की उक्ति (देशना वाणी) सर्वप्रकार से पदार्थ
के तत्त्वज्ञानरूप अमृत के पान से हुई तृप्ति के सूचक पुनः पुनः
होने वाले उद्गार ही हैं । (आप को सर्वप्रकार से पदार्थ का तत्त्व
ज्ञान है । इसलिये आप की ही ऐसी यथार्थ उक्ति है । पूर्व में

की गयी परीक्षा से यह बात सिद्ध हो चुकी है । अन्यतीर्थियों को पदार्थ का तत्त्व जान नहीं है, इसलिये ही वे एकान्त का प्रतिपादन करते हैं । जिसको पदार्थ का वास्तविक ज्ञान होगा, वह अनेकान्त का ही समर्थन करेगा । इस पथ में स्याद्वाद के चार मूल भेदों का सङ्ग्रह किया गया है । कथञ्चित् भेद, कथञ्चित् अभेद रूप पाचवा भेद भी है । जिसका प्रतिपादन सप्तम पथ में किया गया है । यह बात, यहाँ स्मरण में रखना चाहिये । यहाँ पर सग्रह नहीं करने का कारण यह हो सकता है कि पदार्थ के नित्यानित्यादि स्वरूप सिद्ध होने पर ही नित्यानित्यत्वादि भेदाभेदात्मकत्व का समर्थन हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसलिये मूलभेद चार ही होते हैं । चारों भेदों में प्रत्येक में परस्पर भेदाभेद है । यह पक्ष पश्चात् तथा उन चारों भेदों के आश्रय से ही उपस्थित होता है, यह स्पष्ट है ।) ॥२५॥

(एकान्तवादियों को अनेकान्तवाद के विरुद्ध में बोलने का अवसर भी नहीं है । क्योंकि) नित्य एकान्त पक्ष में जो दोष हैं, अनित्य एकान्त पथ में भी वह सब दोष समान ही हैं । हे त्रिनेन्द्र ! अल्पज्ञ होने के कारण आप के क्षुद्रगज्जु जैसे एकान्तवादी लोग सुन्दोपमुन्दन्याय से परस्पर ही नष्ट होने वाले हैं । (नित्यवादी अनित्यवादी का तथा अनित्यवादी नित्यवादी का खण्डन करते ह । इसलिये परस्पर खण्डन करने से स्वयं नष्ट हैं । ऐसी स्थिति में अनेकान्तवाद का खण्डन करने की क्षमता एकान्तवादियों में कैसे होगी ?)

अपने परस्पर के खण्डन में हीं उनकी शक्ति समाप्त है । इसलिये अगत्या मध्यस्थ अनेकान्तवाद का आश्रय हीं उन लोगों को भी आवश्यक है ।) हे जिनेन्द्र ! उक्तकारण से आप का शासन अपराजेय है । इसलिये सर्वोत्कृष्ट है । ॥ २६ ॥

हे जिनेन्द्र ! नित्य एकान्तवाद हों अथवा अनित्य एकान्तवाद हों, किसी भी एकान्तवाद में—सुख दुःख का भोग, पुण्यपाप, बन्ध मोक्ष,—यह सब नहीं हो सकते । (यदि पदार्थ को एकान्त नित्य माना जाय, तो आत्मा एक स्वभाव की ही होगी । जो सदा एक स्वभाव है, उसको ही नित्य कहते हैं । सुख दुःख दोनों विरुद्ध धर्म हैं । इसलिये एकस्वभाव से इनका भोग नहीं हो सकता । पदार्थ को एकान्त अनित्य मानने से भी यह दोष होता है । क्योंकि सुख दुःख दोनों का भोग विरोधी होने के कारण एक साथ नहीं हो सकता । क्रम से भी नहीं हो सकता । क्योंकि अनित्य पक्ष में पदार्थ उत्पन्न होते ही नष्ट हो जायंगे, तो सुख दुःख का भोग किसको होगा ? । तथा नित्य पदार्थ अक्रिय होगा, सक्रिय मानने से क्रियाभेद से स्वभावभेद हो जायगा, तो पदार्थ में नित्यत्व ही नहीं रहेगा । क्रिया के बिना, उससे होने वाले पुण्यपाप कैसे होंगे ? । अनित्यपक्ष में भी पुण्यपाप की सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि क्रिया करने वाला तो उत्पत्तिकाल में ही नष्ट हो जायगा, तो क्रिया कौन करेगा ?, तथा उससे होने वाले पुण्यपाप

किम्को होंगे ? । पुण्यपाप के अभाव होने से भी सुख दुःख का अभाव ही सिद्ध होता है । क्योंकि सुख दुःख का कारण पुण्यपाप है । कारण के अभाव होने से कार्य का अपने आप अभाव हो जायगा । पुण्यपाप नहीं होने से बन्ध भी नहीं होगा । क्योंकि पुण्यपाप ही बन्ध है । बन्ध के अभाव से मोक्ष का भी अभाव हो जायगा । क्योंकि बन्धन का मोक्ष होता है । इस प्रकार एकान्तवाद में सुखदुःखमोग आदि का अभाव हो जायगा) । हे जिनेन्द्र ! परतीर्थिकों को एकान्तवाद का व्यसन है । (क्योंकि दोष को देखकर भी उसका त्याग नहीं करते हैं) । इसलिये परतीर्थिक लोग दुर्नीतिमान् (एकान्तवाद्) का व्यसनरूपी तलवार से सम्पूर्ण जगत् को ही लुप्त करने पर तुले हुए हैं । (पुण्यपाप ही सृष्टि के कारण हैं । एकान्तवाद में पुण्यपाप का सम्भव नहीं । इसलिये कारण नहीं रहने से कार्यरूप जगत् का लोप अनिवार्य हो जायगा । किन्तु ऐसा होना नहीं है, इसलिये एकान्तवादी लोग दुर्नयमान् हैं ।) ॥ २७ ॥

हे जिनेन्द्र ! दुर्नय (एकान्तवाद) के वाक्यों से पदार्थों का ' मत् ही है ' इस प्रकार अन्वयनों का निषेध कर के ही प्रदत्त होता है । (मत् दुर्नय इसलिये है की इत्त पत्त में रहने वाले अगत्त्व अनित्य आदि धर्मों का निषेध हो जाता है, इसलिये पदार्थों का अभाव स्वरूप में प्रदत्त ही होता है ।) नपरास्यों में (पदादि

पदार्थ सत् हैं) इस प्रकार पदार्थों का ग्रहण होता है । इस पक्ष में अन्य धर्मों का निषेध नहीं होता है, किन्तु विवक्षित धर्म का प्रतिपादन मात्र होता है, इसलिये वस्तु के एक अंश का यथार्थ रूप में ग्राहक होने के कारण यह पक्ष व्यवहार के लिये ग्राह्य है । प्रमाण (सप्तमज्ञात्मक) वाक्यों से (घटादि पदार्थ कथञ्चित् सत् हैं, इस प्रकार) पदार्थों का ग्रहण होता है । यहा कथञ्चित् पद लगने से अन्यधर्मों की भी साथ-साथ सूचना हो जाती है इसलिये इस वाक्य से यथार्थरूप (अनन्तधर्मात्मक रूप) से पदार्थों का प्रतिपादन होता है । जिस वाक्य का अन्य धर्मों के निषेध में तात्पर्य न हो, किन्तु विवक्षित धर्म के प्रतिपादनमात्र में तात्पर्य हो, उसको नयवाक्य कहते हैं । नय सातप्रकार के होते हैं । जैसे- नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द , समभिरूढ, एवंभूत । नैगम नय के अभिप्राय से सामान्य (घटत्व आदि) विशेष (घट आदि) दोनों भिन्न तथा सत् हैं । संग्रहनय के अभिप्राय से सामान्य हीं सत् है, विशेष नहीं । क्योंकि सामान्य से भिन्न विशेष की उपलब्धि नहीं होती है । व्यवहारनय के अभिप्राय से विशेष हीं सत् है, सामान्य नहीं । क्योंकि सामान्य से कोई व्यवहार नहीं होता, तथा विशेष से पृथक् सामान्य उपलब्ध नहीं होता । ऋजुसूत्रनय के अभिप्राय से वर्तमानकालिक वस्तु हीं सत् हैं । क्योंकि अतीत अनागत पदार्थ कार्यकरने वाले नहीं हैं । और कार्य के विना किली भी पदार्थ की सत्ता मानी नहीं जा सकती । शब्दनय

के अभिप्राय से समान लिङ्ग तथा सङ्ख्या वाले पर्याय शब्द, एक अर्थ के वाचक हैं। किन्तु भिन्न लिङ्ग सङ्ख्या वाले नहीं। जैसे घट, कलश, ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। किन्तु-तट, तटी ये दोनों समानार्थक नहीं हैं। समभिरुद्ध नय के अभिप्राय से प्रवृत्तिनिमित्त के भेद से शब्द भिन्न अर्थ के वाचक होते हैं। जैसे इन्द्र और शक्र ये दोनों समानार्थक नहीं कहे जा सकते। क्योंकि ऐश्वर्य की अपेक्षा से इन्द्र शब्द की प्रवृत्ति है, तथा शक्ति की अपेक्षा से शक्र शब्द की प्रवृत्ति है। इसलिये ऐश्वर्यशाली इन्द्र कहा जाता है, शक्र नहीं, तथा शक्तिशाली को शक्र कह सकते हैं, इन्द्र नहीं। एवम्भूत नय के अभिप्राय से कोई भी शब्द अपनी प्रवृत्तिनिमित्तसहित अर्थ के ही वाचक हो सकते हैं अन्यथा नहीं। जैसे-पानी का लाना आदि घटना (क्रिया) रहने पर ही घट घट है। उक्त क्रिया के अभाव में घर में निष्क्रिय पडा हुआ घट घट नहीं। उस अवस्था में घट का व्यवहार औपचारिक ही है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार नय का सक्षेप में यह विवरण है। इन नयों की अपेक्षा से ही लोग निवन्धावश पदार्थों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिये पदार्थ सर्वनयात्मक है। पदार्थों को एकनयात्मक ही मानना दुर्नय है। हे जिनेन्द्र ! आप यथार्थनाता हैं, इसलिये नय तथा प्रमाण मार्ग का आश्रयण कर आप ने दुर्नयमार्ग का तिरस्कार किया है। (एकान्तवाद में

होने वाले दोष यहां नहीं हैं। क्यों कि इस पक्ष में पदार्थ सदसद् नित्यानित्याद्यनन्तधर्मात्मक माना गया है। इसलिये आत्मा द्रव्य-रूप से नित्य हैं, किन्तु पर्याय रूप से उस में सुख दुःख का भोग, पुण्यपाप की क्रिया, बन्ध मोक्ष, सभी का सम्भव है। एकान्त-वाद में यह सम्भव नहीं; इसका प्रतिपादन पूर्व में हो चुका है। इसलिये निर्दुष्ट पक्ष का स्वीकार करने के कारण जिनेश्वर ही यथार्थ ज्ञानी हैं, दूसरे नहीं।) ॥ २८ ॥

मितात्मवाद (आत्मा अनन्त नहीं, किन्तु परिमित है, इस प्रकार का सिद्धान्त) मानने से—या तो मुक्त का संसार में आगमन मानना पड़ेगा, या संसार-जीवशून्य हो जायगा। क्यों कि काल अनादि अनन्त हैं, यदि आत्मा को परिमित माना जाय, तो चिरकाल में भी ज्ञान से सब जीवों की मुक्ति सम्भवित है। ऐसी स्थिति में जीव फिर से भवग्रहण करें, तभी भव रह सकेगा। ऐसी स्थिति में मुक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रह जायगा। क्यों कि पुनः भव का न होना ही मुक्ति है। इस प्रकार मितात्म वाद में भव का लोप या मुक्ति का अभाव इन दोनों में से एक दोष अनिवार्य है। हे जिनेद्र! आपने तो पञ्चजीवकायोंको (पृथ्वी; अप, तेज, वायु, वनस्पति, त्रस-काय) इस प्रकार से अनन्तसंख्यक कहा है, जिससे कोई दोष नहीं होता। (जो अनन्तसंख्यक है, उस में से अनन्त संख्यक पदार्थ के निकाल जाने पर भी, उसकी अनन्तता रहेगी) अन्यथा उसको

अनन्त हीं नहीं कहा जा सकता । इसलिये अनादि अनन्त काल में अनन्त जीवों के मुक्त होने पर भी अनन्त जीव सदा ही बद्ध रहेंगे हीं । तो भवविलोप कैसे होगा ? । तथा मुक्त जीव को भव में पुनरागमन मानने की क्या आवश्यकता ? । इसलिये उपर्युक्त दोष नहीं हो सकता) ॥ २९ ॥

हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार दूसरे प्रवाद=नित्य अनित्य आदि एकान्तवाद (यथाकथञ्चित् छल आदि का आश्रय करके जिस वाद का समर्थन किया जाय ऐसा वाद=प्रवाद, तथा जिसके समर्थन में सत् तर्क का आश्रय लिया जाता है, उसको वाद कहते हैं । दूसरे एकान्तवाद प्रवाद हीं हैं, क्योंकि उनके समर्थन में सत्तर्कों का अभाव है, यह बात पूर्व में की गयी परीक्षा से सिद्ध हो चुकी है ।) परस्पर पक्ष प्रतिपक्षभाव (एक हीं पदार्थ में विरुद्धधर्मों का उपन्यास तथा स्पर्धापूर्वक अपने अपने पक्ष का समर्थन का आग्रह) होने के कारण अत्यन्त असहिष्णु हैं । (एक दूसरे के खण्डन में किञ्चित् भी धैर्य नहीं रखते हैं । किन्तु जिस किमी भी प्रकार से खण्डन में प्रवृत्त रहते हैं । क्योंकि उनको अपने अपने पक्ष में राग है ।) हे जिनेन्द्र ! सर्व (सत्) नयों को सामान्य रूप से स्वीकार करने वाला, किमी भी पक्ष में राग रहित आप का सिद्धान्त स्याद्वाद वैसा (असहिष्णु) नहीं है । (आप स्वयं वीत राग ह, इसलिये आप का सिद्धान्त भी राग रहित है, क्योंकि कारण

के अनुसार ही कार्य होता है । दूसरे तो स्वयं रागी हैं, तो उनका सिद्धान्त रागरहित कैसे होगा ? । इसलिये आप का सिद्धान्त ही विरोधशून्य होने के कारण तथा समदर्शी होने के कारण ग्राह्य है । अपेक्षाभेद से विरोध नहीं रहने के कारण पदार्थ सर्वनयात्मक हैं, यह सिद्धान्त पूर्व में तर्कों द्वारा सिद्ध हो चुका है । इसलिये स्याद्वाद में पक्षप्रतिपक्षभाव, तथा तन्मूलक असहिष्णुता भी नहीं है ।) ॥ ३० ॥

हे पूज्यतम ! जिनेन्द्र ! (आप के सिद्धान्त के कितने विषय परीक्षासे सिद्ध हो चुके हैं । किन्तु) आप की सम्पूर्ण वाङ्मयसमृद्धि के विवेचन=परीक्षण की इच्छा भी नहीं कर सकते हैं । (क्योंकि जो कार्य साध्य होता है, लोग उसकी ही इच्छा भी करते हैं । कोई भी असाध्य कार्य करने की इच्छा नहीं करता ।) यदि वैसी इच्छा करें, तो जांघ के बल से (पाँव के बल पर) समुद्र को लाँघने की इच्छा भी कर सकते हैं । तथा चन्द्रकिरण के पीने की इच्छा भी कर सकते हैं (जैसे समुद्र के लाँघने तथा चन्द्रकिरण पीने की कोई इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह असाध्य है । उसी प्रकार हमलोग भी समुद्र के समान अपार तथा चन्द्रकिरण के समान निर्मल, जगत्प्रकाशक तथा प्रयास करने पर भी दुर्ग्राह्य ऐसे आप के वाङ्मय के विवेचन की इच्छा नहीं कर सकते । जिस के विषय में इच्छा भी अशक्य है, उसको कर सकने की बात भी कैसे की जा सकती है ?) ॥ ३१ ॥

हे जिनेद्र ! दुष्ट तथा नष्टबुद्धिनाले परतीर्थिकों ने ऐन्द्र-जालिक (जादूगर) के जैसे इस ससार को, जहा तत्त्व अतत्त्व का कोई विवेक नहीं है, इसलिये जो अध पतन का निमित्त होने के कारण भयङ्कर है—ऐसे अज्ञानरूपी अन्धकार में धकेल दिया है । (जैसे जादूगर माया का प्रयोग कर लोगों को जीवते हुए को मृत आदि रूप से कुठ का कुठ ही दिखाकर अत्यन्त अनान अवस्था में रखता है । वैसे ही परतीर्थिक लोगो ने असत्कों का आश्रय लेकर सरस्मति लोगोको तत्त्व को अतत्त्व तथा अतत्त्व को तत्त्व बताकर अज्ञानके गढे में धकेल दिये हैं ।) किन्तु इस प्रकार से लोगों को ऐह-लौकिक तथा पारलौकिक अहित होता है, इसलिये यह अत्यन्त खेद का विषय है । हे पालनहार ! एमी स्थिति में इस जगत् का, निश्चित रूप से यथार्थवक्ता होने के कारण केवल आप ही उद्धार करने में समर्थ हैं । इसलिये निजहितेच्छु विवेकी लोग आपके विषय में ही सेवा की भावना रखते हैं । (विवेकी लोग रक्षक की ही सेवा करते हैं । अन्य की सेवा तो उलटे अनधकारक ही होगी । यथार्थवक्ता होने के कारण आप ही आप्त तथा सेवनीय हैं) ॥ ३२ ॥

इति कलिकालसर्पेशश्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिताऽन्ययोगव्यञ्छेद
द्वित्रिंशिकास्तुते श्रीतपोगच्छाधिपतिशासनसम्राट्कदम्बगिरिप्रभृत्यनेरुनी-
र्थोद्धारकपालब्रह्मचार्याचार्यवर्यश्रीमद्विजयनेमिसूरीश्वरपट्टालङ्कारसमयज्ञ -

शान्तमूर्त्याचार्यवर्यश्रीविजयविज्ञानसूरीश्वरपट्टधरसिद्धान्तमहोदधिप्राकृत-
 तविद्विशारदाऽऽचार्यवर्यश्रीकैस्तुरसूरीश्वरगिष्यश्रीकीर्तिचन्द्रविजयगणि-
 त्विरचितःकीर्तिकलाख्यो हिन्दीभाषानुवादः समाप्तः ।

